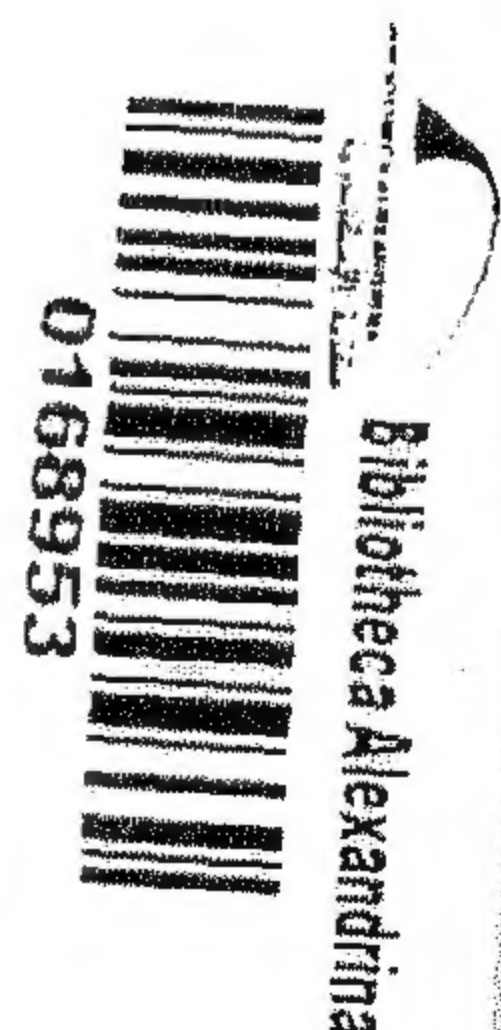

عبد العزيز حسين
لإستيفان في الحقوق

بين الاتحاد والتوحيد قضية ودفاع

الطبعة الأولى
١٣٨٩ هـ — ١٩٦٩ م

[جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف]

عبد العزيز حسين
ليمانيه في الحقوق

بين الاتحاد والتوحيد قضية ودفاع

الطبعة الأولى

١٩٦٩م — ١٣٨٩هـ

[جميع حقوق الطبع محفوظة لل المؤلف]

الأهداء

إلى هذا الرجل الذى لقيته يوما وهو مؤمن كل الإيمان .
ثم لقيته يوما وهو ملحد كل الإلحاد .
إلى من أمعن فى عشق الماضى حتى ضاق ذرعا بكل جديد .
ومن أسرف فى عشق الحاضر حتى ضاق ذرعا بكل قديم .
إلى من أطمع فى أن يكون بين ذلك قواما .
فإذا أبى إلا البقاء فى موقف الحائر المتشكك فإنى أعدّه خيراً .
ذلك أن الشك أول مراتب اليقين .

موقف
من أجله تحرك القلم

لقاء . . .

لم يكن عهدي بالرجل أن ألقاه هنا . . في قلب المدينة وتحت أضوائها
اللاهية . بل هناك . . حيث كان لقاءنا الأول . على قبة ربوة خضراء تتوسط
حيا من أحياء القاهرة العتيقة ذات التاريخ . حيث المآذن الشم العوالى ، وقد
أمعنت فى الفضاء الرحب تتحداه وتحكى له وللزمن قصة الإسلام العريق .

هناك ، وفى أصيل كل يوم كان مجلس الشيخ . رجل مهيب الطلعة عريض
الصوت . فى عبارته رصانة وقوة ، تراه ، وقد غاب وجهه فى ذقنه وحارت
المسبحة بين أنامله ، وتحلق من حوله عدد ضخم من العشاق والمريدين وعدد
آخر من الكتب العتيقة الصفراء يعاود النظر إليها ويقلب بين صفحاتها كلها
عنّ له أن يقرأ نصا أو يراجع مسألة . وكانت هذه الكتب هى كل دنياه .

لم يكن يعجب الشيخ شئ فى هذه الدنيا ، يلعن الحضارة وأيامها ويذرف
الدمع الغالى على أيام مضت قبل أن يكون للناس هذا التمدن الآثم . وكان
يرفض كل مقالة تقال فى هذا العصر . فالأرض ليست كروية الشكل ،
ولست ببيضاوية أيضا ولا برتقالية وإن أجمع الخلق على ذلك . والويل لمن
يقول بدورها حول نفسها أو حول الشمس . إن دمه مباح وقتله حق وجهاد
فى سبيل الله ، والنار لمن يقوم على قبره أو يستغفر له .

هكذا كان شيخنا عندما التقينا فى سالف الزمن . فإذا دهاه ! هاأنذا أراه
فى هوى المجانة والليل ويجوب الشوارع اللاهية والمقاصف المترفة ويمعن إلى
أكثر من ذلك نهبا فى ملذات الحياة .

لم تعد هناك لحية عريضة ولا عمامة قوراء ، واختفت إلى الأبد هذه
الجبّة الفضفاضة التى كانت تهدل على جسمه الضخم والتى كانت تطل من كمها
أصابع لاتفارقها المسابح ولا يهدأ لها فوق حباتها قرار .

لقد ذهب هذا كله وأصبح في ذمة الماضي البعيد . وأطل من فوق ياقته المنشأة وجه حليق مشرق قد علته الأدهان والعطور فتوارى تحتها كل شيء غير أمارة سوداء ما زالت تطل من فوق جبينه لتحدث عن روعة الماضي وتحكي قصة ليالى طواها بين تعبد وسجود .

وكان لقاء آخر .

وجلسة أخرى على ضفاف البحيرة الهادئة في قلب الحديقة الخضراء ، ولكنها جلسة يتيمة . فليس هناك عشاق أو مريدون . لقد تفرقوا جميعاً أيدي سباً يتذاكرون مأساة الشيخ ويندبون أيامه . وبقيت وحدي أنا الذي أسمعه وألقاه .

وحدث ما لم يكن في الحسبان . لقد بدأ شيخى يغنى ا وراحت تنساب على شفثيه أنغام شتى وكلمات حلوة من الغزل الرقيق يرسلها إلى العشب الأخضر من حولنا وإلى الجالسات عليه من قريب وبعيد .

وتخرج الموقف وألقيت على الرجل سلام الوداع فلا ألقاه بعد ذلك أبداً ولكنه أحاطنى بذراعيه ووعدنى بصمت مريح إلى أن نفترق . صمت عن الغناء والغزل .

وظفق الشيخ يرثى لحالى ، فقد اكتشف أننى ما زلت جامدا ضيق الأفق تماماً كما كان هو منذ سنوات خلت . وأننى ما زلت بعيداً عن الحياة الطبيعية التى يريد لها منطق الحياة . فنحن أبناء الطبيعة السمحة يجب أن نميز حياتها وننتقل انطلاقاً ، يجب أن نتعلم من أخوة لنا على الأرض وفى الهواء والماء .

هذا الطير الشادى على الغصن ، وذلك الحوت المتقلب فى اليم وهذا القرد والبقرة والحمار ، أليسوا جميعاً أخوة لنا وأبناء عمومة ؟ إن الفرق الوحيد بيننا وبينهم هو أنهم عقلاء لم يخرج من بينهم رسل ولا أنبياء ولم ينطق بينهم وعاظ ولا دعاة أخلاق .

ليسق السحاب قبور أحبابي . . . لينحى الحيا قبر دارون وينتشه
وشوبنهو ولا بلاس وفتير وباقي أولئك العطاء الذين أصلحوا ما أفسده
الرسل والأنبياء !!

أننى استغفر الطبيعة من ذنوبي ، ذنوب جنيتها واقترفت أياها كنت أجلس
فى هذا المكان ألقى على الناس جهلا باسم النبوة والحكمة . وما زلت أذكر
بالندم أولئك الذين ذهبوا ضحية وعطى وإرشادى . لقد سبق السيف ،
ولا أحسبنى قادرا - كما كنت بالأمس - على هداية هذا القطيع الضائع ورفع
الغشاوة عن عينيه وإعادةه إلى حظيرة العقل . لقد ذهب أولئك الفتية والرجال
ضحية فيمن ذهب من ضحايا الأديان ، سقطوا فى حبائلى أيام ضلالى وبعدت
بهم عن أرض الحقيقة وألقيت بهم فى وديان عريضة من الأوهام والأحلام
تعماء محرومين يحلمون بنعيم السماء .

وهل فى السماء إلا الفراغ والضياع !

وهل بعد الموت إلا الفناء والعدم !

ثم ماذا يا صديق ؟ ..

ثم لا شئ غير الندم على حقبة طويلة من عمرى طويته فى ضلالات
الصالحين ! وغير نظرة إشفاق إلى أمثالك ممن لم يستيقظوا بعد . ثم مد يد العون
إليهم . . . خذ يا أخى هذه قائمة وافية من الكتب القيمة . كتب تحمل بين
صفحاتها أغلى تراث البشر ، أفكار العباقرة الذين شادوا ذلك الصرح المذهل
من فكر العالم الحديث ، إنهم بخنر وماركس ولامارك ودارون وسائر العقول
المبدعة والمعلم الواضحة فى تاريخ الإنسان كله .

وسألت شيخى القديم : والشرق . . . أليس فيه من أقرأ له ؟ . فقال
يمكنك أن تقرأ لبوذا ومزدك ومانى وزرادشت وكنفشيوس . ثم لا بأس
أن تقرأ للبيرونى وابن الراوندى وأبى العلاء . كلهم شريون يقتربون من

الحقيقة حيناً ويعتدون أحياناً ولكنهم على كل حال خير ما في الشرق ، على
قلة ما في الشرق من خير !
وعدت أسأل صاحبي أن يقدم لي مثلاً عن رجل منهم وليكن أبا العلاء
حين يقترب من الحقيقة وحين يبعد عنها . فقال على الفور : إنه يقترب
منها إذ يقول :

أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما دياناتكم مكر من القدماء
أرادوا بهاجم الحطام فأدركوا وبادوا وماتت سنة اللؤماء
ولكنه يبعد عنها حين يقول :
خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد
إنما ينقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد

***

وكان مساء ..

وكان لقاء .. ولم يكن في هذه المرة وحده .

كان يتبعه ولدان من أصغر أبنائه ، كلاهما مريض وكلاهما في طريقه إلى
الطبيب .

وقلت لصاحبي: شيء جديد ولاشك يا صديقي ، متى آمنت بالطب والأطباء؟
فقال منذ كفرت بالله . . . لقد كنت أومن بالله وأكفر بالطب والتداوى
فرض كل أنبائي وبنائي ولم ينفعن إلا .

وقبل أن أسأل عن العلاقة بين هذا وذلك كان الشيخ قد تدفق بحديث
طويل . . . فقد كان الرجل يلحن كل شيء جديد ويراه بدعة يجب
التحرز عنها . وكان مبالغاً في كل ما يعتقده صادراً عن السلف الصالح أو أثراً
من آثار النبوة القديمة . وكان مبالغاً في فهم الأحاديث على وجه الخصوص ،
فهو مثلاً إذا قرأ الحديث « صوموا تصحوا » ، فسرّه على أنه الجوع حتى الموت
وإذا قرأ « خير القرون قرني » ، لعن كل القرون بعد ذلك بما فيها ومن فيها .

وكان يؤمن بأن التداوى بالعقاقير أو بالأعشاب وهم وضلال ، وبعد عن الإيمان الحق لأن الله هو الشافي المعافي . وإذا لم تنفع التعاويذ والرقى في جلب الشفاء فدليل على أن الله يريد الابتلاء فصبرا على البلاء حتى يزول . أما الطب كما يعرفه رجاله فكفر يضاف إلى ضلالات الطبيعة والكيمياء والهندسة والمنطق والفلسفة . كل هذا علم لا ينفع ، وكله ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

على هذا الطراز من الحياة . بل على هذا الطراز من الموت ، سلك الشيخ طريقه ، يمرض أولاده فلا يزور بهم طبيبا ويجوعون فلا يقدم لهم غذاء مخافة أن تقوى على الغذاء شهوتهم فتدفعهم إلى طرق المعاصي والغوايات .

وهكذا أسرف الشيخ فلا ظهراً أبى ولا أرضاً قطع ، وجاء اليوم الذي كان لا بد أن يجيء فإذا كل من حوله من آل بيته صرعى الأمراض والأدواء ، وتطول بهم العلل وتتحول إلى خبيثة مستعصية ، ويطول دعاء الشيخ وتضرعه إلى السماء ، ولكن السماء في شغل عن الأغنياء .

فلما كبرت المصائب عن جهده ، ولما نفذ المخزون من صبره ، تعقد نفساً وانقلب عكسا : فقد كان الرجل مصابا بما يسمونه الهوس الدين في أسوأ مراحلها ، فلما طرأت عوامل التحول على طبيعة المعتقد الذي عاش في غمراته زماماً تذبذب هذا المعتقد إلى تقيضه واندفع إليه بنفس القوة وبنفس الجنون .

رد فعل يحدث عندما يبلغ الكبت مداه . وانفجار يدوى تحت وطأة الظروف والحادثات . وتلك حالة يعانها الفرد ويعانها المجتمع أيضاً ، وتعمل عملها في كل المجالات متى أخذت شكل العقيدة وقوتها ، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية فتكون منها الاندكاسات الكبرى والانقلابات التي يتغير بها وجه التاريخ .

وصورة هذا الشيخ الذي قدمته تقابلاً صورة جماعية تتخذ لها مثلاً عهد النهضة في أوروبا وما بعده .

لقد جاء هذا العصر بمثابة رد فعل لعشرة قرون شداد هي عمر القرون الوسطى والتاريخ يذكر — ولن ينسى — مذابح التعصب الديني التي ضرجت هذه الرقعة من العالم وسجلت على رجال الكنيسة أيام سطوتهم آثام أيامهم وآثام هذه النكسة الإلحادية التي أعقبتها باسم العلم وباسم التطور الحديث ، والتي يترجم عنها (اليفرلودج) رئيس مجمع تقدم العلوم البريطاني من خطبة له :

« لا يزال كثيرون من رجال العلم معادين للعلوم الدينية بسبب تطرف أصحابها الذي عانى أسلافنا الشيء الكثير منه واضطروا أن يجاهدوا ليباح لهم البحث عن الحقائق حسب الطريقة التي أرادوها ، وكان ذلك الجهاد أمراً ضرورياً ولكن بقيت منه في النمنوس آثار سيئة إحداها هذه الكراهية بل هذه العداوة للأمور الروحية ... ، إلى آخر ما يقول في خطبة له برئاسة المجمع عام ١٩١٣ .

ذلك لأن سيف الكنسيين المتعصبين في تلك العصور لم يشبع من نكبة المسلمين في الأندلس بل وقف بالمرصاد لكل خاطرة تخطر على رؤوس العلماء والفلاسفة ، وتاريخ محاكم التفتيش أبلغ من يحدثنا عن محنة الاضطهاد في ذلك العصر ، فباسم الدين تضرجت بالدماء أرض الأسبان ، وباسمه ذاق الشرق أهوال الصليبيين وقامت المحاريق المروعة للعلماء والمفكرين وسجد عند أقدام البابا عالم مثل غليلو يطلب العفو والمغفرة ورغم ذلك يساق إلى السجن وهو في السبعين من عمره حيث يفقد نور عينيه وهو الذي وهب النور للبشر وكشف أمام عيونهم أروع لوحة سماوية تتحدث عن عظمة الخالق وحكمته .

بيعت قناني الماء والزعفران باسم دم المسيح ، وبيعت صكوك الغفران ومفاتيح الجنة وملكوت السماوات وبلغت تلك المهزلة آخر مداها وتطوع أحد الأغنياء فاشترى النار ونادى في الناس بأنه لن يدخل أحدا فيها أبدا وبذلك اطمأن الناس على أنفسهم بأن لهم الجنة وكانت صفقة بارعة سرعان ما ظهرت آثارها على مبيعات صكوك الغفران ١١

في هذه المهزلة عاش الناس ردحا من الزمن ، حتى كان عصر النهضة وانطلقت سفائن المستكشفين تبحر عباب اليم شرقا وغربا ، ثم كان الاستعمار الأوربي لكل البقاع البكر مما جلب الثراء على تلك البلاد من كل أنحاء العالم .

كان ثراء ماديا وفكريا ، فقد وثب المغامرون الأوربيون على العالم الجديد والقديم وسيقت إلى أرض هذه القارة غنائم الدنيا جميعا ، ونهبت كنوز المعرفة من مدارس العرب في أسبانيا ونقلت تراجمهم عن التراث اليوناني فألهبت ثورة الفكر الأوربي حماسا إلى هذا التراث فترجموه عن العربية والسريانية واللاتينية وماجت مدارس الغرب بالثقافات المختلفة وظهرت في الوجود دعوة يكون إلى التجربة ، وهو تليذ المدارس العربية في بلاد الأندلس . واهتز العالم المسيحي بالحركة اللوثرية الجديدة أو ما يسمى بحركة (الإصلاح الديني) فتزعزع سلطان الكنيسة ، ثم خرجت إلى الوجود نظرية دارون في علم الأحياء ، فكان لكل هذا هدير مروع أطاح بالبقية الباقية من رئاسة الكنيسة وسلطانها ومال ميزان القوى وبدأت محنة الأديان .

ظهرت الكلمة الملحدة ووقفت الكنيسة موقف الدفاع ترد سيرا من السخرية والازدراء وتطاوأت أقلام قرية ومدبرات جامعية فنقدت الكتاب المقدس وأسرفت في التعمت حتى أن رجلا مثل (لابلاس) الفرنسى عندما وضع كتابه (تكوين العالم) يسأله نابليون ماذا أبقيت لله في كتابك ؟ فيجيبه : لست مضطرا يا سيدي إلى الإيمان بشيء لا حقيقة له . وأخيرا ينهض رجل مثل (نيتشه) فيتناول على كل مقدسات البشر ويحتم ذلك بإعلان موت الإله . انطلقت من معاقبها ثورات بعيدة المدى في العلم والنكر والسياسة والاجتماع والاقتصاد فأطاحت بآخر معاقب الحجر النكري في أوربا وآوى رجال الكنيسة إلى جدرانها في موقف لا يحسدون عليه .

وكان لتوالي الاكتشافات العلمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر آثار خطيرة بلغت مداها ووصلت بالعلماء إلى حد الجنون ، إذ بدأوا يسكرون

بحمر الانتصار المعربد ويحسبون أن مغاليتي الكون قد فتحت لهم وأنهم أمام طبيعة مفضوحة ترقص أمامهم عارية وتبوح لهم بكل ما في صدرها من أخبار وأسرار ، فهذا يفسر الأجرام والأفلاك في طبيعتها وهذا يتحدث عن تماسكها وسرورتها وثالث يفسر القوة والتفاعلات الكيميائية ورابع يدلي بأسرار الكهرباء والذرة ، ثم من يتحدث عن بناء الكون ويفسر الحياة وجرثومتها وأصل الخائفة ونشأتها . وغير ذلك ، وغير ذلك مما وصل إليه العلماء في هذين القرنين ، فكانت لكل ذلك نشوة لعبت برؤوسهم فتعالت صيحاتهم بأكثر مما كان ينبغي أن ترتفع وأطاح الغرور العلمي بكل ما بقي في رؤوسهم من تعقل واتزان .

كان عصرنا أشبه بالمرحلة في عمر العلم . أخذ العلماء فيه يعربدون في كل اتجاه وينثرون دعاوى رقيقة لم يابث بساطها أن انطوى بعدما بلغ العلم مرحلة الرجولة والتعقل . فقد أخرجت الذرة لسانها لهم تسخر منهم ومن أكلوبة الجوهر الفرد وتكشف لهم عنها كعالم من القوى والإشعاعات والدورات الكهربائية التي تفوق في سرعتها وفي تصورها كل سباحات الخيال ، وانهار البناء الكوني الذي أقامه نيوتن على جاذبيته إلا بضعة من لبنات ظلت معلقة بأذيال نظرية جديدة هي نظرية النسبية التي أرسى قواعدها العالم المعروف (هزبرت اينشتاين) ولا ندري ماذا ينتظر تلك النسبية هي الأخرى من ضربات قد تطيح بها في مستقبل الأيام .

لم يكن هذا الانفجار الهائل إلا نتيجة محتومة لعصر الاضطهاد الكنسي والحجر الفكري وتلك المذابح والمحاريق التي نصبت للعلماء ومن يحاولون بحثا عن الحقيقة في أي مكان ، فلم يجد المتطرفون من المشتغلين بالعلوم الطبيعية والنكونية والبيولوجية سيف انتقام يصلونه على رقاب رجال الدين والمؤمنين برسالات السماء غير المنبأغات والنهاويل في شأن مكتشفاتهم حتى يزلزلوا عقائدهم ويدموا قلوبهم جزاء وفاقا .

وانضمت لواءات جديدة إلى هذا المعسكر الضخم تطوع فيها علماء النفس

والاجتماع والاقتصاد والتاريخ فقامت قيامات وارتفعت عبيحات قوية ضد الأديان ومقرراتها وضد السماوات وتعالمها ، وتعرضت التوراة لجانب كبير من هذه الحملة الشعواء فاتهموا إله اليهود بالجهل في الجغرافيا وعلم الفلك ، كما نقدوا فكرة الخلاص في الأناجيل وتناولوا بالتكذيب قصة آدم وقصة الخطيئة وحكاية الخلق من أساسها .

وتدخل رجال الاقتصاد أيضاً ففسحوا النظم الاقتصادية القائمة وقتئذ إلى أوهام الدين ومظالمه فهي من عمل المالك والأقوياء والأغنياء ثبثها وساءت على يقاتها رجال الكهنوت بتعاليمهم التي لا تزيد على أنها أفيون يخدرون به الشعوب لكي ترضى بقسمتها من الحرمان والشقاء ترقباً لنعيم موعود وانتظاراً للملكوت في السموات .

وما كان أغنى رجال الاقتصاد عن الخوض في الأديان وقتئذ لو أنهم أرادوا العلم وحده والإصلاح وحده ، ولكنه الدم المسفوح والثأر القديم وعدد ضخم من رجال الدين كان ينعم بالعيش في جواز الملوكة والأقوياء تاركاً هذا القطيع الشقي من غالبية الجماهير في بؤس وحرمان .

ثورة على كل شيء ، وهدم لكل شيء ، ما دام قائماً على أساس من الدين ، سخطاً على رجاله وانتقاماً لأحداث طواها الزمن في غيابات العصر الوسيط .

تلك أمثلة قدمتها لما تحدثه الانفعالات المكبوتة في ضمير المجتمع كما هي في ضمير الأفراد فليس المجتمع إلا جسداً خليفته الفرد ولحمته العلاقات التي تتأثر بتلك الانفعالات وما يحيط بها من ظروف ومؤثرات .

فن هذا ومن قصة صاحبي الذي قدمته في مطلع هذه الصفحات ، منهما معاً انقدحت في نفسي شرارة البحث الذي أقدمه عن أخطر قضية شغلت عقل الإنسان منذ وجوده . وهي قضية الإلحاد والتوحيد ، قضية الكفر والإيمان .

القضية ...

الإلحاد والتوحيد

هناك من يظن أن مسألة الإلحاد والتوحيد من ولائد هذا العصر ومشاكله وأنها لم تسفر عن وجهها إلا عندما سادت موجة العلوم الطبيعية فغيرت معالم الأرض وأحدثت هذا الانقلاب الضخم في معارف الإنسان .

وما نحسب الأمر كذلك . ففي أعماق التاريخ العجوز وفي سويداء الدهور المتطاولة من عمر الأرض وقف الإنسان يتأمل ، وانحنى على الأشياء يقلبها ويتساءل عن حقيقتها تماما كما يفعل الطفل فيما حوله من أشياء .

وفي بداية الوعي الإنساني آمن كما ألد . أطل من حوله فإذا الطبيعة حرب عليه ، تتخطفه الوحوش والصواعق ويأكله الحر والبرد وتلتهمه الأحداث الجيولوجية على اختلاف صورها وأهوالها ، فإذا هو باحث عن الملجأ وإذا هو متلبس لقوة ظاهرة أو خفية تحميه .

وكان ليل وظلام ، ومن خلال الظلام وقلبه الموحش لمعت بروق وأطلت نجوم ، فاتجه إلى السماء بجهاها يلتمس عندها الأمن والخير ، ولكن حتى السماء لاتهدأ كل الوقت ولا تمنحه السلام ، فالكواكب المتفجرة والشهب العواتي تجوب الفضاء طولا وعرضا وتضرب في أنحائه مجنونة مدمرة وتلقى الخوف والفرع في قلب الإنسان الحائر والمخلوق الطريد .

فماذا وراء هذا ؟

لا بد أن يتساءل ذلك الخر الحدث الذي ألقى به إلقاء في غمرة ذلك الكون الرهيب لا بد أن يتساءل . فهو ليس أقل وعيا من الطائر الذي يدرك أنه لا بد من شيء وراء الصوت الذي أفزعه ولو أنه لا يرى ذلك الشيء ومن أجل ذلك يفزع ومن أجل ذلك يطير .

لا بد من شيء وراء هذا الذي يرى ويسمع ، هكذا بدا للإنسان وتحدثت

نفسه إليه وطال التحدث والتساؤل عن سر ما حوله وعن حقيقة ما يصارعه
فاذا هو بين ألوان من الخواطر الساذجة وبين وديان عريضة من شتى الأوهام
والظنون .

في هذا الفصل الأول من فصول الحياة بدأت تتكون ملامح الإنسان
وجدانا وعقلا ، وبدأ يمارس الحياة ألوانا ويحمل بين جوانحه رواسب الكفاح
والجربة فيصوغها مجتمعات وحضارات .

وفي كل أدوار تاريخه لعبت العقيدة دورها . فهي بحث عن إله الطبيعة
ومحركها عندما كانت الطبيعة مجنونة نائرة في عصره الأول ، وهي بحث عن إله
الطبيعة ومبدعها عندما بدأت تتحدث عن عجائنها وتبوح بأسرارها ، وهي أيضاً
ثورة على كل شيء عندما يسكت كل شيء فإن الناس أعداء لما يجهلون .

وعبر تاريخ البشرية كما نراه في الكتب وعبر تاريخها كما تتحدث عنه الآثار
نرى القاعدة هي الإيمان . أما الإلحاد فدخيل على طبيعة الإنسان ، ينتابه في
عصور القلق النفسي وفي عصور الترف الحضاري وفي عصر الغرور العلمي ،
وقد يكون رد فعل لموجة قوية من الإيمان المتطرف الذي تصحبه ظواهر
مرضية تحمل بالآفراد كما تحمل بالشعوب والمجتمعات .

ولقد سبقت لنا القول بأنه في ظل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
الميلادي شهد العالم أعنف حملة للإلحاد ظهرت على مدى تاريخه ، إذ التقت في هذه
الفترة نكسة التزمت الصارخ الذي اتسمت به القرون الوسطى مع الرفاهة
الحضارية التي سادت القارة الأوروبية وكانت ثالثة الأثافي هي موجة الغرور
العلمي التي لعبت برؤس العلماء عندما تبدت لهم سلسلة من الاكتشافات العلمية
فظنوا أن الطبيعة قد دانت لهم وأنهم أصبحوا سادة الكون يمشون على رأسه
في صلف وكبرياء .

ومن هنا كانت موجة الإلحاد عاتية، صبغت مظاهر العلم الطبيعي في فترة -

المراهقة وأشعل ناراها ثار قديم ورد فعل مباشر لما ارتكبته السلطة الدينية زهاء عشرة قرون شداد هي عمر القرون الوسطى .

فإذا أضفنا إلى ذلك وسائل الإعلام التي أخذت بأطراف الأرض طولا وعرضا ومدى قدرتها على حمل الكلمة الملحدة إلى عالم أذهلته روعة الاكتشافات العلمية ، تصورنا مدى تلك الظروف التي خدمت هذه الضجة وأشاعت مهاترات لبعض العلماء فأخذت طريقها معربة إلى أذهان الذين شهدوا ذلك العصر المنفتون .

وسادت حرية الرأي فأتاحت لأقلام وأسنة كثيرة أن تلعب دورها إما طلبا للشهرة وإما حقدا على مجتمع يضمن على هذه العبقريات العلمية أو الخطائية بما جاد به على الآخرين من ليست لهم عبقریات ، ولعل الكثيرين منا يعرفون رجلا من هذا الطراز عاش تحت سماء الشرق زمنا ونذر نفسه للحرب ضد الأديان والقيم النبيلة في الشرق والغرب وهو من يدعو بالذكور شبل شميل .

كان الإلحاد وكان التوحيد منذ صاغ الإنسان آلهته على صورته ولكن كلا منهما لم تكتمل ملامحه إلا منذ نزول الديانات الكبرى . كما أن النزاع الذي شب بينهما لم يكن عنيفا ومتعدد الميادين بمثل الصورة التي كان عليها إبان عصر النهضة الأوربية الحديثة . فقديمًا لم تكن الكلمة الملحدة تلعب دورها في غير صومعة الملحد ورموس تلامذته والمتريدين عليه ، وحتى إذا لعبت دورها فلم تكن تتعدى نطاق الألفاظ والعبارات الجوفاء التي لا تذهب مذاهب العقيدة أو تهجم على مواطن الإيمان .

وتراث الفلسفة يعرض أمامنا الوانا من الصراع الفكري أيام ازدهارها عند اليونان فنجد فيه الكلمة المؤمنة كما نجد فيه الكلمة الملحدة . ثم الحيرة التي انتابت جماعة منهم فهامت في بحار من الجدل العايب واللهو بالألفاظ وهم

الذين عرفهم التاريخ باسم السوفسطائيين . ثم هذا العقل الفلسفي الكبير الذي ظهر بينهم باسم أرسطو وهو الذي نادى بالمحرك الأول لهذا العالم . ومن قبله أستاذه وصديقه أفلاطون الذي أغرق الفكر الفلسفي بنظرية المثل وبين عالما بأسره خلف الطبيعة وجعل هذا العالم الغيبي هو الأصل الأصيل لهذا الوجود ، وقبل هذا وذاك رجل يعرفه الفكر الفلسفي نفحة غريبة في دنيا الفلسفة وصورة فريدة في عالم التصوف والإلهام ذلك هو سقراط كان يهتف بكلمات النبوة حيناً وتصورات أصحاب الأشواق والشطحات حيناً آخر ثم ينتهي به المطاف إلى موقف من أهل زمانه يرى فيه مكانه في العالم الآخر فيمفو إليه في فرحة الواثق المطمئن ويشرب السم راضياً لترك دنيا الناس إلى عالم الحق والخير والجمال .

ويهم الشرق القديم بين ألوان لاحصر لها من العقائد والنظريات التي ألهمت مفكرى الغرب بل ألهمت القدامى من فلاسفة اليونان بعرائس الفكر المتشور وأتاحت لهم تشييد كل ما تركوا لنا من تراث .

وجاءت الديانات الكبرى فلاقت بشريتها ثورة وفي شوق جارف إلى تدين أصيل فشربت البشرية من معينها المتدفق وملأت كأسها بعد طول فراغ .

ووجد المحترفون مجالا للعيش في عالم ظامئ إلى العقيدة السماوية فقام بعض محترفي الكهنوت بدعوى الحفاظ على تراث الأديان وملأوا الدنيا شروحا وتعليقات كما شاءوا وشاء لهم الهوى ، ووجد الملوك والطغاة سنداً لهم من أولئك المحترفين يسندون عروشهم ويذلون القطيع الأسير لهم باسم تعاليم السماء .

ولقد قلنا! إن العقيدة عندما تكون على فراغ وجهل لا تلبث أن تنحول إلى مرض نفسي وتنقلب إلى هوس لا يعرف له حدودا ولا يقف عند معقول فإذا وجد من محترفي الكهنوت وسدنة العقائد من يوجب ذلك الهوس فهذا تكون الطامة الكبرى . ومن هنا سالت بحار الدماء التي يحدثنا التاريخ عنها والتي كانت

سبياً في ثورة الثائرين على تراث الأديان . وقلنا أيضاً إن عقيدة من هذا الطراز لا تثبت أمام أية ريح تعصف بها ، فإذا تداعت تركت فراغا عقائديا لا يلبث أن يمتلئ بالنقيض فيصبح عاصفا مدمرا ويظهر على أرض المعركة ملاحدة في نفس الهوس ونفس الجنون .

لاقت المسيحية ألوانا من العذاب على أيدي الرومان ، وصبر على ذلك أولو العزم منهم وصعدت إلى السماء نفوس طيبة لم تكن تبغى إلا الحياة على عقيدة مسالمة تفيض بالمحبة والخير ، ولم يكن طغيان الطغاة من أباطرة الرومان إلا طبيعة عرفها لهم التاريخ دون أن يقف طويلا أمام هذه الظاهرة أو يتعب في تحليلها . ولكن المؤلم حقاً أن يقف آباء الكنيسة نفس الموقف من الأحرار أو من يدينون بعقيدة أخرى أو من يحاولون الإفصاح عن رأى لهم في مجال من مجالات العلم أو الفلسفة أو الاجتماع مما كان سبباً لهذا الانفجار الهائل الذي شهدته أوروبا على أرضها منذ بزغ فجر النهضة وبدأ سلطان الكنيسة يترنح .

وقف المؤمنون موقفا لا يحسدون عليه وتوالت بعد ذلك ضربات قوية يسدها العلماء والمكتشفون إلى العقائد السائدة وإلى النصوص الدينية التي كانت تحيط بهم يومئذ وعلى رأسها الكتاب المقدس بعدييه القديم والجديد مما أطاح بكثير من تقاليد الكنيسة ومقدساتها ومهد للثورة التي أعلنها مارتين لوتر فزعزعت أركانها كانت ثابتة من تراثها وأضعفت موقف المتشددين والمعتدلين على السواء ، فزال سلطان الكنيسة وسلطانها الزمنية ففقدت من الغنمة بالانزواء في ركن قصى تشغله الآن دولة الفاتيكان .

ولا نريد أن نطيل في هذا الموقف . ولكننا نقول : إن التعصب لا يلد إلا التعصب وإن الثورة العارمة التي حمل لواءها علماء النهضة الأوروبية وما بعدها ضد الأديان والمثدين لم تكن إلا غضبة انتقام على رجال الكهنوت في تلك البقاع غضبة ، هم كانوا مشعلها وكانوا حطبها على السواء .

ولعل أصدق ما يعبر عن روح هذه الثورة وهدفها هي عبارة المفكر والأديب الفرنسي فيكتور هوجو : « نحن مع الدين على رجاله » .

ونجد رجلا مثل (أوليفر لودج) يقول في خطبة له برئاسة مجمع تقدم العلوم البريطاني : « لا يزال كثيرون من رجال العلم معادين للعلوم الدينية بسبب تطرف أصحابها الذي عانى أسلافنا الشيء الكثير منه واضطروا أن يجاهدوا ليتاح لهم البحث عن الحقائق حسب الطريقة التي أرادوها ، وكان ذلك الجهاد أمرا ضروريا ولكن بقيت في النفوس منه آثار سيئة أحدها هذه الكراهية بل هذه العداوة للأمور الروحية » .

ونجد رجلا مثل « فلتير » يعطف عطفًا مليًا بالسخرية على الدين ويصر على أنه أداة صالحة وليس حقيقة ثابتة . ويقول في تهكمه أنه مضطر إلى الاعتراف بالدين لتكون زوجته أكثر إخلاصا وخادمة أقل لصوصية .

ثم تتدلح العداوة إلى الدين في ذاته بعد رجاله فيقف رجل مثل « نيتشه » فيلسوف الألمان وخلاصة عقلم المفكر ليقول : « عندما نستمع في صباح الأحد إلى دقات الأجراس القديمة فعندئذ تساءل : أهذا ممكن . . . . أن هذا كله من أجل يهودى صلب منذ ألقى عام كان يقول أنه ابن الله وهو زعم يفتقر إلى البرهان . فلا جدال في أن العقيدة المسيحية هي بالنسبة إلى عصرنا أثر قديم تابع من الماضى السحيق . وربما كان إيماننا بهذا الزعم في الوقت الذى نحصر فيه على الإتيان ببراہين دقيقة لكل رأى آخر هو أقدم ما فى هذا التراث . فلتتصور إلهًا ينجب أطفالا من زوجة فانية . وخطايا ترجع إلى الله ويحاسب عليها نفس الإله وخوفا من عالم آخر يكون الموت هو المدخل إليه . . . لكم يبدو لنا كل ذلك مخيفا وكأنه شبح قد بعث من الماضى السحيق ، أصدق أحد أن شيئا كهذا لا يزال يصدق ؟ » .

لكن حملة الفلاسفة في عصر النهضة لم تكن غير ترديد لمقالات القدماء فلم يكن لها أثر يذكر إلى جانب الحملة التي شنها رجال العلم بعد ذلك العصر . .

لقد طاف كوبرنيق بخياله أرجاء الكون ما استطاع أن يطوف ثم أعلن مركزية الشمس واحتضانها لمجموعة ضخمة من الأجرام . والتقى برجال الكنيسة على أرض معركة خسر فيها مفسرو العهد القديم دعواهم بأن الشمس هي التي تطوف بالأرض وأنها وقفت ليوشع النبي ، كما خسروا دعواهم بأن الإنسان هو سيد الكون وأنه وحده الذي يقف شامخا على أرضه وكل أجرام السموات تخدمه وترعاه .

وهؤلاء الذين عثروا على العالم الجديد : سألوا كيف نفسر وجود الذين عاشوا على أرض لم ينزل إليها المسيح وكيف نفسر عندهم فكرة الخطيئة والخلاص وإلى أي رجل ينتسب أولئك الناس مادامنا لا نعرف غير آدم واحد عاش في العالم القديم الذي أباده الطوفان يوما . وغير بقية ركبت سفينة نوح وكان منها ذلك الذي نعرفه من ساكني العالم القديم ، مشا كل يجب أن نحلم لتسلم لنا نصوص الكتاب المقدس .

وغاليلو ، ذلك الذي أجهز على فكرة عاشت منذ أرسطو وبطليموس . لقد استيقظ من جديد ، وهو السجين الأعمى الذي سيق إلى المحاكم وركع تحت أقدام البابا ليعلن أنه تخلى عن مقالاته الملحدة وليطلب الصفح والمغفرة وجانبا متواضعا من ملكوت السماوات .

وباستور ، لقد أمست أبحاثه سيده الموقف ، والأمراض لم يعد سببها فقط هو غضب الخالق على خلقه ، كما أن مانعات الصواعق لم يعد هناك صوت ينادى بتحريمها لأنها تحد لغضب السماء وإعلان حرب دفاعية ضد إرادة الإله .

وشهدت تلك العصور سفائن الرواد والمستكشفين وهم يطرقون أبواب العالم الجديد ويدقون أوتاد الاستعمار في كل مكان فيجلبون الخير والترق إلى

ربوع أوروبا وتصحو نوبة الغرور عنيفة مع ربه في رؤوس القوم ويتبع ذلك ظهور قدرات على البحث العلمي فتقوم المعامل والمدارس المتعددة التي ساعد على إنمائها ترف ورخاء عريض .

ووقف المجتمع الأوروبي يدعى لنفسه الفضل والسبق في بناء الحضارة ونسوا أولئك الذين لم تسعفهم مناجم الفحم والحديد والمعادن المختلفة ورغم ذلك وضعوا أول لبنات العلم وشادوا صروحهم وقواعده تحت سماء الشرق من أمثال الرازي وابن الهيثم وجابر ابن حيان .

وجارت سطوة الغرب على نفسها ، فنذت فتحت أمامه مغاليق الطبيعة بعض الشيء ومنذ باحت ببعض أسرارها بدأ الغرور العلمي يأخذ مداه ويضرب في كل اتجاه .

ولم يهدأ منذ ذلك الحين ، فانطلق في دور المراهقة العلمية يحطم كل شيء من حوله ويحلل كل مركب إلى عناصره فيدلف إلى حنايا الطبيعة ويمشي إلى بعض أسرارها ، وكلما بدرت له يادرة أو ظهرت له ظاهرة طار فرحاً وامتلأ جنونا وتصور أنه قادم على أذلال الطبيعة وهتك أسرار الوجود والوقوف نهائياً على سر الخلق والحياة .

ولكن ما كاد ينتهي دور المراهقة العلمية حتى تكشف للعلماء أنهم وقعوا في جبايل خدعة كبرى ، فالطبيعة لم تكن جادة يوم باحت لهم ببعض أسرارها ولم تكن هذه السنن التي لاحت لهم ولا تلك القوى التي وضعوا أيديهم عليها غير باب متواضع أسلمهم إلى سرداب مظلم وجعل طويل .

الكون محدود ، والكون غير محدود ، ولكل من الرأيين أنصار وإعداد .

ما هو أصل الوجود ، المادة أم الروح ؟

ما هو مصدر المعرفة ، أهي عقولنا أم حواسنا ؟

ما هي المفاهيم التي تتكون في عقولنا ، أهى موضوعية أم نسبية أم
تصورية أم ماذا ؟

هل هناك شيء يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان ، أهو عقل أم فهم
حيوان متطور ؟

ماذا يقول العلم وماذا يقول الدين عن أصل الإنسان ، وأيهما مصيب فيما
يذهب إليه .

قضايا عديدة ومشكلات بعيدة المدى آثرتنا وثبتة العلم ولا تزال باقية
بغير حلول . وستبقى مجالاً للصراع وصخرة يتحطم عليها جهد الإنسان وكل
ما يحاوله فكراً وعلماً ، وذلك الخلاف المتشعب الذي يدور حولها إنما يقدم
أكبر دليل على تصور عقل الإنسان فلو كان العقل مستطيعاً أن يصل إلى
الحقيقة وحده وأن يراها رؤية واضحة لزال الجدل وأنقطع كل خلاف .

سيطول استماعنا إلى الآراء والنظريات في كل قضايا الحياة ، ويطول
استماعنا أيضاً للدعوى العريضة التي يتشدد بها غرور العلماء .

ولم يكن في حساب الذين أخذتهم نشوة الغرور في عصر النهضة أن يلتقوا
بهذا الطابور المتطاوّل من الأسئلة عندما لاحت لهم بوارق الأمل في قهر الطبيعة
والكون وإنما لاحت لهم قضية الوجود كأنها رحلة طيبة فرشت أرضها بالورود .

وأفاقوا على مشارف القرن العشرين وليس بأيديهم غير بضعة هزيلة من
قواعد الميكانيكا والسببية العلمية التي أتاحت لهم عبداً من المخترعات والآلات
فبقى الكون متعلقاً على نفسه وظلت المشاكل التي طالعت وجه الإنسان من فجر
حياته قائمة معقدة تنتظر الحلول .

حار العقل في فهم العقل ، ما هذه القوة الكامنة في الإنسان يتصور بها
الكون وليست من طبيعة الجسد ، ما جوهرها وفي أي مكان تكون ؟

من أى عالم نستمد معرفتنا . من أى منبع نستمد هذه المشكلات والمجردات . . . أهو من عالم المثل . أم أنها روابط التجربة وإملاءات الحواس . أم إنها مدد من العقل الأكبر الذى يعرف دقائق الكون ثم يرسلها شعاعا ينير به تلك العقول ؟

والحياة ما خطبها ؟ ومن أين أتت إلينا ؟ أهى انبثاق ماضى أم تطور للبادئة ذاتها أم هى جوهر غريب هبط إلينا من كوكب آخر ؟

من ذا الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ؟ ماهو سر الشوق والتجاذب بين ما نرى وما لا نرى من كواكب وشموس وعدد لا يحصى من الأجرام ؟ ما هى المغناطيسية ؟ وما معناها ؟ وما هى الجاذبية وما حقيقتها ؟ أم أنها أسماء بلا مسميات يريدون بافتراضها وضع نظام يسيغه العقل ويصبر على صحبته إذا أراد أن يتأمل فى صورة الكون العجيب ؟

حارت عقول وتضاربت نظريات وامتلأت جعبة العلم بالعدد الغديد من الإفتراضات فى كل مجال وكلما ظهرت نظرية لغت أختها واحتلت مكانها . فالأثير يلعن الفراغ لأن الأخير لا يسمح للضوء أن يقطع ما بين الشمس ، والأرض ، والنسبية تلعن الجاذبية وتهد أركانها وتحسب نفسها فصل الخطاب فى قضية الكون ثم يحىء بعد ذلك من يقول إن النسبية ليست غير تصوير معقول علينا أن نقبله حتى يظهر فى عالم الفكر مولود جديد .

والعناصر كم هى فى هذا الوجود ؟ إنها تتزايد واحداً بعد واحد وكلم من شىء يظنونه عنصراً واحداً كالهواء مثلاً فإذا هو يستخر منهم وينجلي عن عدة عناصر وأمشاج . دع قصة الخلق ودع لغز الحياة فالقوم أمامها فى حيرة لا تنتهى وتسأل ماذا عرفتم عن الأمراض والعلل وعن الجراثيم والفيروسات ؟ ستجد ألواناً من القول وألواناً أخرى من العلل التى لا تجد من يداويها ومع ذلك يتبجحون بأنهم قاب قوسين من سر الحياة ، بل يستطيعون خلق الحياة !

وعاش الناس يتعاملون مع الذرة على أنها جوهر فرد ، وقال قوم إنها تقبل القسمة ورفض هذا القول آخرون . ثم طلعت عليهم آخر المطاف بشكل لم يكن يطوف بخيالهم ثم انتهت إلى غيب محجب يخبطون في عالمه بظابور طويل من الرياضيات المعقدة التي دوخت رؤوسهم وأطاحت بهم في عالم من الهوس الرياضي والتصوف العلمي .

هذا قليل من كثير مما شغل بال العلماء في عصر النهضة وما بعده فهز مضاجعهم فاندفعت عجلة الفكر في عنفوانها مجنونة كمرهق متهور لعبت بكيانه النزوة وأفلت منه العيار ، وانطلقت في هذا الوقت أحاديث النشوة الطارئة وعبارات الغرور العلمي تدعى أن الطبيعة قد سلبت قيادها لأن بضعة قوانين بانت لهم وما كان أكثرها إلا فروضاً متطوحة كشفت بعد ذلك عن زيفها الأيام .

أين الأثير؟ إن النسبية تزعم أنها ليست بحاجة إليه .

وأي الشمس في ثباتها كما زعموا؟ إنها طوافه تقطع الفضاء الرحب وتجري لمستقر لها ، أو لا مستقر لها ، ومن حولها حشد هائل من الكواكب والأجرام .

والجاذبية أين أيامها؟ إن أصحاب النسبية لا ينظرون إليها ولا يجدونها سبباً يفسرون به كل مظاهر الكون .

والذرة لم تعد جوهرأ فرداً : ولكنها طاقة مروعة تحمل الهول الأكبر . إنها كهرباء ، إنها نار ونور ، إنها وهم وغيب ، إنها السر العجيب الذي يكمن خلف هذا الفلك الدوار .

والمادة . . ماذا دهاها ! لقد ظننا القوم بل اعتقدوا أنها أزلية لا تبجى من العدم ولا تذهب إليه فإذا هم أمام معضلة كبرى ، فالتحول في ذرة الأيدروجين يقول لنا أنها صائرة إلى النفاذ بتحولها إلى عناصر أخرى ، ولستنا نرى الشمس باقية لا تنفذ رغم التحول الدائم على ذراتها منذ الأزل ، ومعنى ذلك

أن مردأ من الذرات الأيدروجينية يأتى إليها من المجهول كما يأتى إلى بقية النجوم اللامعة وأنصاف اللامعة ومعنى ذلك أيضاً أنه يخلق من عدم .

وأشعة الكون ، ما مصدرها ؟ إنها تهيم فى الفضاء الرحب فى سرعة الهول الأكبر لا يدرك العلم من أين تأتى ولا أين تذهب .

والكون . تقول النظرية النسبية أنه ما زال يكبر ويتسع مداه لحظة بعد أخرى ولكن أين حدوده وأين مداه ؟ دوار ضخم يصيبنا عندما نتصور كونا له حدود وعندما نتصور كونا بغير حدود .

والنظريات العديدة تغزو وتروح ومقررات العلوم تتغير وتتبدل ومشارف النصف الثانى من القرن العشرين تطالع علينا بلون هادىء من التعقل والوقار العلمى الذى يعرف نفسه ويستغفر للماضى بكل ما يحمل من غرور وحماقات ، ويقف العلماء فيرددون مع العالم الرياضى والفلكى العملاق (جيمس جينز) :
« ومهما أكبرنا من شأن ما وصلنا إليه فإننا لا نستطيع أن ندعى أننا قد تبينا شيئاً أكثر من بريق ضئيل ، وقد لا يكون هذا البريق كله إلا وهماً وخداعاً لأننا لم نستطع أن نلح منه شيئاً إلا بعد أن أجهدنا عيوننا فى التطلع إليه .
وبذلك لا يكون أهم ما نريد أن نقرره هو أن لدى العلم اليوم أحكاماً يصدرها ، بل يجب أن يكون ما نقرره هو أن من واجب العلم أن يمتنع عن إصدار الأحكام . ذلك أن نهر العلم كثيراً ما التوى على نفسه ، » .

فتحت الجلسة ...

واتخذ القضاة مجالسهم وقد حملت رموسهم علما وحكمة يزنون بها الأمور .
يحيطهم ثلة من المحكمين هم علماء الكون والحياة .

وتودى بممثلي الدين والعلم ، وجلجل في سماء الجلسة صوت الإدعاء وصوت
الدفاع . ويقف يمثل الدين هنا موقفا لا يحسد عليه ، فهو خصم منكور الهوية
كما يزعم الاتهام وعليه أن يقدم دفاعه أولا وبعد ذلك يقدم نفسه . إن البطاقة لن
تكتب له قبل أن يكشف عن وجهه ويكسب دعواه .

ونسأل الاتهام عن ذلك فيتذرع لنا بعدة أسباب كلها تضع الدين في
موقف حرج :

أولا — كان الدين فيما مضى يواذى الفلسفة وحدها رغم وحدة الهدف
من وجودهما فهو إيمان قلب وهي إيمان عقل ، وظل العداء قائماً بينهما حتى
توارى المنطق الصوري من دنيا الفلسفة وأصبحت واقعية تستمد حياتها من
المسلمات العلمية وتخلصت نهائياً من شعر المثوليين الأقدمين في الشرق وفي آثينا
تاركة ميدان العداء لما تفرع عنها من علوم مختلفة المزارب والاتجاهات أخذت
كلها تناضل الدين عن أرضه بينما وقف لها وحده فأثبت في مستنقع الموت
رجله وناضل عن نفسه نضال الأبطال .

ثانياً — تشعبت على الدين معاركة التي يخوضها وتكاثرت المسائل التي
وجد لزاماً عليه أن يعالجها ليواجه تحديات المجتمع المتطور ويساير أجيالاً
ومجتمعات تختلف فيها المزارب والمناهج ، كما وجد نفسه مضطراً لأن يواجه
معضلات على بساط الطبيعة نفسها بعد أن كانت رسالته أصلاً في مجالات
النفس والروح .

ثالثاً — وقف العلماء صمناً واحداً يشارون إلى كتاب الكون في حجمه

الضخم ويقرءون منه صفحات قوية تهز المشاعر وتزرى بكل كاتب وما كتب
بينما وقف الدين وحده لا يستمد سنده إلا من مقالات القدماء متواترة وغير
متواترة وهو في سبيل ذلك يعاني من تراث الأجيال ألواناً من المفاهيم كانت
تلاثم كلامها وقد يضارب بعضها بعضاً أو يأخذ مصادره من آفاق بعيدة
تصعب رؤيتها أو مناطق موحشة يكتنمها شك وظلام .

وإذا أطلقنا كلمة (الدين) فإنما نعني ذياك المنهج التاريخي الذي تلقته
البشرية تباعاً وعبر تاريخها وعندما أحست في جوانحها ظمأ إلى برد الإيمان
واليقين ، ذلك المنهج الذي ينتظم في سلكه كل الالتفاتات الواعية إلى حكمة
الوجود وجوهره ويحتوى في وعائه كل الإشارات الواضحة إلى ملامح الكون
ومعالمه وكل المبادئ القوية والومضات النقية التي غمرت كيان الإنسان فألهته
ما ألهمت من مثل عليا وغرست في طياته تذوق الفن والخير والجمال .

ولكننا حين تصدى لقضية الدين مع العلم نرى من الخطأ أن نضرب في
حنايا التاريخ البعيد والأحقاب المتطاولة لنبحث في ظلامها عن ومضة هنا أو
هناك ثم نحشدنا جميعاً في وجه العلم أو نفصح بها دعاوى العلماء ، بل المعقول
أن نعلم إلى أكثرها جدة وأقربها عهداً وأشملها منهجاً وأوسعها تفصيلاً لكي
نواجه به الجهات المتعددة التي فتحتها العلم .

فلقد سبق أن قلنا أن العوامل التي طرأت على موقف الدين هو انفصال
العلوم عن الفلسفة ثم تعدد الفروع العلمية واحتلالها مواقع محسوسة في دنيا
الناس ثم اضطرار الدين إلى أن يواجه العلم في تلك الجهات المتعددة بنفس
سلاح العلم ومعداته بعد أن كانت مجالاته في عالم النفس والروح .

كذلك كانت الديانات الأولى لم تكن غير ومضات خافتة ومناهج ضحلة تلاثم
الأدوار ، التي وضعت لها من عمر الإنسان الباكر عهداً ما كان طفلاً في وعيه
ولمدرأكه ، فلما وصلت به الأزمنة إلى عمر الشباب وصار بحاجة إلى غذاء

روحي وعقلي كامل هبطت إليه آخر رسالة تلاميذه وتمشي معه على وجه الزمان غضة متجددة ألا وهي الرسالة الإسلامية .

وأكد أسمع من يهمس ويقول : طبعاً ... أأست مسلماً ! .. وهذا القول لا أهمية له ، فهو يحمل صفة الدورية من غير جدال . ثم أين هو التعصب في ذلك ؟ أليست الأديان في جملتها جهة واحدة أمام أعدائها ، وأليست في جوهرها تدعو إلى غاية واحدة وتلتقي عند أسنى مناهج الحياة وآدابها ؟ إذن فزحف أحدها في معركة الإلحاد وانتصاره إنما يضع النار على جبين الأديان السماوية الصحيحة كلها .

***

والآن ... ماذا في جعبة العلم ؟

ماذا لديه من طعنات يوجهها إلى صدر الدين والمؤمنين به وبما وراء الطبيعة من ملك وملكوت ؟

١ — يقول العلماء الطبيعيون : نحن لا نرى الله . . . وغير المحسوس في شريعتنا محض وهم وخيال .

٢ — ويقولون أيضاً : إن هذا النظام الكوني يمكن أن يأتي مصادفة فليس ثمة داع لفرض إله .

٣ — ويقولون أيضاً : إن المادة لا تقبل الفناء ولم تخلق من عدم فلا شيء إذن نفترض الخالق .

٤ — ويزعمون أيضاً : إن الكون مليء بالشور والمظالم وهذا يناقض وجود إله كامل بالمعنى الذي يفهمه المؤمنون .

٥ — والاجتماعيون الماديون يفسرون حب الدين في الإنسان بأنه ميراث الضعف والحياة البدائية التي عاشها تحت وطأة الطبيعة وقسوتها بما دفعه

إلى تلبس الأمان في حماية قوة تخيلها في عالم الغيب . وهو ما كان يستغله جماعة من الأذكيا القدماء الذين أطلقوا على أنفسهم وصف الرسل والأنبياء .

٦ — وأصحاب نظرية التطور يقولون بالخلية الأولى وبالتسلسل النباتي فالحيوانى وينفقون شيئاً اسمه الروح يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان فكلمهم سلالة واحدة ومن طبيعة واحدة .

٧ — وبعض المشتغلين بالكيمياء العضوية يزعمون أنهم قادرون على خلق الحياة إذا توافرت لديهم العناصر والأسباب والزمن الطويل .

وهناك ضربات واعتراضات أخرى يسدها الملاحدة إلى صدر الدين والمؤمنين به سوف نأتى عليها . وكلها لا تخرج عن فخوى ما تقدم ولا تزيد على كونها فروعا منها .

***

والمؤمنون - وهم جل البشر - وبينهم أساطين العلماء والفلاسفة لا تزعمهم مثل هذه الاعتراضات ولا يجدون في جوهرها قوة ترحزهم عن إيمانهم ، فإيمانهم واثق لا يقبل الجدل ولا يمكن أن يوجد في قلوبهم عبثاً ما دام لكل حاسة في الإنسان ولكل جارحة فيه غاية خلقت من أجلها وتخصصت لها . فالسمع والبصر لم يخلقا عبثاً وكذا نعلم الغاية منهما فكذلك القواد ، إن حقيقة ما يدل عليه القلب ويهذى إليه لا تقل عن تلك التي يدل عليها السمع والبصر بل إنها تزيد عليها ، إن الأحاسيس الخفية والوجدان طاقات يعمر بها القلب وينفذ بها إلى الوجود المطلق من غير حدود أو سدود ، أما السمع والبصر فأدوات محدودة الطاقات والغايات ، نسمع بها الصوت فإذا ابتعد أصبح خافتاً ثم همساً غامضاً ، ثم لا شيء ، ونرى الشيء حتى إذا تطوح بعيداً تحول إلى ظلال فأشباح تخدع النظر ثم يتلها الفضاء ويحتويها الخفاء .

وآخرون من المؤمنين لا يقنعون بذلك ويرونه عجزاً وتخاذلاً أن يَمروا
كراماً على مقررات يسوقها العلم متى رأوها قوية واضحة . وهم الذين نهلوا من
حياض الثقافة المعاصرة ولعبت ظروف معينة في حياتهم تخلقت صراعا
نفسياً يعاودهم فتنشأ بين العقل والقلب ملاحم كبرى يشب ضرامها بين
الحين والحين .

وباسم أولئك يتحدث هذا الدفاع .

وباسمهم نصب دفاعنا تباعاً على ما ذكرنا من اعتراضات .

* * *

نحن لا نرى الله

هكذا يقول الطبيعيون ومن أجل ذلك لا يؤمنون به .

أى أنهم يريدون لهم إلهاً عاجلاً جسداً له خوار .

وهكذا يعيد التاريخ نفسه ويتحقق الرأى الذى يقول إن الإنسان يتطور ولكن ليس حتماً أن يمشى دائماً إلى الأمام .

ونسأل هؤلاء الناس — وهم قلة متطورة — عما إذا كانت رؤيتهم للشيء
هى الدليل الوحيد على وجوده ، فإن قالوا نعم فعليهم منذ اليوم أن يمحوا من
قاموس العلم الطبيعى أشياء وأشياء لا يرونها وإنما يفترضون وجودها بحكم
الضرورة إليها ، سلام على الأثير وعلى الأشعة الكونية وعلى الجاذبية العامة
والنسبية وعلى أشعة إكس وجاما وما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء ، وإذا
جلسنا فى حجرة أو خلاء فلن نعترف بما ينقله إلينا الراديو والتليفزيون مادامنا
لا نرى ولا نسمع قبل فتحهما صورة أو صوتاً .

وهذه الحقائق العلمية من مخترعات ومكتشفات أين كانت قبل أن يكتشفها
القوم ، هل كانت عدماً ؟ إنهم لا يوافقوننا على ذلك لأنهم لا يعترفون بالعدم .

كان لهؤلاء الناس أجداد عاشوا منذ زمن بعيد فاذا كانوا يعرفون
ويشاهدون بما نعرف ونشاهد اليوم ؟ لقد كان التحدث بينهم عن آلة كالتليفزيون
أو جهاز الاستقبال مثلاً ليس إلا خرافة وهرطقة وطريقاً واسعاً إلى
مستشفى المجانين .

فمن أى عالم جاءت هذه الحقائق الواقعة وأين كانت قبل أن تبدى وتعيش
واضحة فى دنيا الناس .

هل يستطيع السادة أن يتحدثونا عن طبيعة العقل وحقيقة الحياة وما هى
غادية ورائحة بينهم فى كل آن ؟ .

إنهم لا يستطيعون حديثاً عنهما كما لا يستطيعون إنكاراً لوجودهما ،
وبغير آلائهم ووسائلهم الحديثة ماذا كانوا يعرفون عن تلك الإشعاعات
المجهولة التي تجوب الكون وتعيش بينهم . ما الذي عرفوا عن أشعة إكس
مثلاً قبل أن تتراءى لهم آثار تركتها على الأجسام الحساسة وخلايا الأحياء ،
لا شيء ! بل هناك ما هو أقرب من هذا وأكثر وضوحاً ، تلك الأطياف
والألوان التي نشاهدها في قوس قزح ، ماذا تعرف عنها عيون الناس وهي
تغدو وتروح أمامهم كل يوم في شعاع الشمس إلا أنها خيوط بيضاء ناصعة
لا تحمل اسماً إلا أنها ضياء وإذا قالوا — ولا بد أن يقولوا — أنهم قد اهتموا
إلى كل ذلك بآثاره فقد استوينا على اللرب لقد أصبحوا والمؤمنون سواء .

إن المؤمنين لا يدعون أكثر من ذلك وهم يتحدثون عن ربهم ، إنهم
يتحدثون عنه بآثاره ويهتدون إليه بكل ما يعرف العلماء وأكثر
ما يعرفون .

ولكن القوم كعادتهم يتكلمون من مركز الغرور فيزعمون أنهم عرفوا
كل شيء عن عالم المادة الذي نعيش فيه .

ومع أنها دعوى عريضة يقوم لتكذيبها ألف دليل فإننا نسايرهم جدلاً
ونسألهم أي لون من الآلهة هذا الذي تريدونه أن يخضع لكم ويصبح أسيراً
للمعامل والمباضع والآنايب ؟ لا بد أن يكون مثل إله صاحبكم (نيتشه) نوعاً
من الإنسان الراقى أو حيواناً متطوراً كالسوبرمان .

وعجيب هذا الطبيعي الذي يدعى أنه لم يعثر بعد على إله يؤمن به وهو
الذي لم يعثر حتى على نظرية طبيعية يكتب لها البقاء في سجل العلم أو على الأقل
لا يهددها زوال .

حتى النظرية التي كانت في نظرهم أبداع ما تمنح عن الفكر العلمي وهي
نظرية الجاذبية حملت عصاها وأستقل بها النوى تاركة مكانها لنسبية أينشتاين
التي تستعد بدورها للرحيل حتى ليقول الفيلسوف المعاصر برتراند راسل :

« إن القوة الموجودة بين كرتين من البليارد تبدو مفهومة لأننا نعرف ما يعنيه الاصطدام بشخص آخر ، أما بين الأرض والشمس وعلى بعد ٩٣ مليوناً من الأميال فأمرها غامض وقد رأى نيوتن نفسه أن الفعل على البعد مستحيل ومن ثم اعتقد أن هناك نظاماً آلياً لم يكتشف بعد ، ولكنه لم يكتشف وظلت الجاذبية لغزاً .

ويقول أيضاً : « إن هناك أكوانا تتسق مع قانون أينشتاين ولكن هناك اعتراضات ليس في وجودها ما يدعو إلى رفض نظرية الرجل وإنما يقضى بأنها ليست كاملة ، وقد افترضت افتراضات تستبعد النماذج غير المطلوبة ولكن لا يوجد حتى الآن ما يرضى تماماً ، .

ويقول أيضاً : « إن العلم لا يهدف إلى إرساء قواعد ثابتة أو عقائد أبدية وإنما يريد الاقتراب من الحقيقة بتقريبات متتابعة ، .

ومنطق نظرية النسبية ذاتها يقضى بأن مفاهيم العلم نسبية وليست من قبيل الحقيقة المطلقة .

وفترك الجاذبية والنسبية لنواجه قصة الجوهر الفرد ، ذلك المارد المتلون الذي ظل الطبيعيون زمناً يتعاملون معه على أنه ذرة مادية لا تقبل التجزئة ثم استدار لهم أخيراً ، وقد تعرض من ثوبه الحشن وانقلب إلى ومضة خاطفة فقوة جاذبة أصبحت بعد ذلك وهماً ، إما أثيراً وهو فرض مجهول وإما عالماً من الكهارب يتراقص في سرعة الوهم ولا يقبل التعامل معهم إلا عن طريق الأرقام .

ولو أردنا لذهبتنا مع القوم طويلاً ولأكثرنا لهم من ضرب الأمثال ولكننا نقف هنا ونقذف في وجوههم كلمة أخيرة قالها برتراند راسل وهو فيلسوف طبيعي يدور في فلكهم :

« لقد كان (لينتز) يعتقد أن قطعة من المادة هي حقا مستعمرة

من الأرواح وليس ثمة ما يثبت أنه كان على خطأ وإن لم يكن أيضاً ما يثبت أنه كان على حق . فنحن لا نعرف في هذا الاتجاه أو ذاك أكثر مما نعرف عن نبات المريخ وحيوانه ، إن عملنا مع المادة كرجل المال الذي يتاجر في القمح والقطن تجريداً ودون رؤية أى منهما وكل ما يعرف هو هل تصعد أسعارهما أم تهبط ، وشبه به رجل الفيزياء الذي لا يعرف عنها إلا بعض القوانين المعينة عن حركاتها ، إنه يعرف ما يجعله قادراً على تناولها عليها ، فهو يصل بعد أن يعمل خلال سلسلة طويلة من المعادلات تمثل فيها الرموز أشياء لن نعرف أبداً طبيعتها الحقيقية ، يصل أخيراً إلى نتيجة يمكن أن تفسر في حدود إدراكنا الحسية وأن ينتفع بها لإحداث آثار مرغوبة في حياتنا ، وعلى هذه القواعد تتوقف الاستعمالات العلمية للفيزياء .

وبعد ذلك نحمد أصواتهم بكلمة لحجة العلوم الكونية الحديثة سير جينس جينز :

« وقد يرى كثيرون من الناحية الفلسفية العامة أن أهم ما أنتجه علم الطبيعة في القرن العشرين ليس هو نظرية النسبية وما أدت إليه من اندماج الفضاء والزمن ، ولا هو نظرية الكم وما يبدو فيها في الوقت الحاضر من إنكار القوانين السببية ، ولا هو تمزيق الذرة وما كشف عنه هذا التمزيق من أن الأشياء ليست كما تبدو في ظاهرها ، بل أهم من ذلك كله إقرارنا العام بأننا لم نلس بعد الحقيقة النهائية . فكاننا كما قال أفلاطون في تشبيهه الشهير : لا نزال محبوسين في كهفنا مستدبرين الضوء ولا نستطيع أن نشاهد غير الظلال على الجدار . »

والواقع أن المذهب المادى يحمل في نفسه معاول هدمه ، فهو يدعى لنفسه الواقعية والتجسيد بينما تعج أركانه بالفروض والتخمينات .

ونشير على سبيل المثال إلى نظرية الأثير الذي يملأ الفضاء ويمثل أساس المادة وكأنه بحر لجى تسبح فيه الأجرام وتدور الأجسام، وهو فرض لا يمت إلى واقع ملموس وإنما يمتالون به على تفسيرات لولاه ما كان يمكن الوصول إليها، وأمثلة أخرى بقاء المادة والسيبية العلية، والزيادة والنقص في الكوارب والالكترونات الذرية التي يفسرون بها كل التفاعلات الكيميائية ثم الجاذبية العامة وقد قدمنا كيف أن صاحب هذه النظرية لا يثق بها ولا يركن إليها وكذلك النسبية العامة والخاصة التي تحتل مكانها الآن في كثير من أنحاء لأنه لا يوجد خير منها، حتى ذلك الحين .

كل هذه فروض ونظريات وسبحات بعيدة المدى أحس الطبيعيون باضطرابهم إليها لتساعدهم على تفسير عدد من ظواهر الكون التي تملؤه وتزحم الطبيعة من حولهم معلنين أن هذه الفروض وغيرها لا تخضع لآية تجربة ولا يستطيع العلم أن يتأكد منها، وأنها ستظل باقية حتى يهتدى العلم والفكر إلى ما هو خير منها .

ثم يبلغ بهم التورط في هذا الباب إلى أن يفترضوا أن نجماً ملتهباً مثل شمسنا الدنيا يجب أن يحمل في أردانه قوى الجذب والطرده معاً حتى لا يجذب المجموعة الشمسية إليه فتحترق أو يبعدها عنه فتفقد من نطاقه وتذهب بدءاً في متاهات الفضاء وهذا الفرض أيضاً لا يمكن إثباته علمياً بل إنه أشد فروضهم بعداً عن المنطق واستحالة على التجربة فلا هم ولا غيرهم يستطيع أن يتصور اجتماع الجذب والطرده في شيء واحد وعلى خط واحد .

بمثل هذا الخيال المخلق يفسر الماديون عالمهم الآلى ويرسمون له صورة ميكانيكية ليرفضوا كل فكرة ميتافيزيقية فكانوا كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء .

وهذا عالم منهم يقول وهو يتحدث عن فكرة (الخلق المستمر) التي تطوف

برءوسهم وهم يفسرون إقبال ذرات الأيدروجين من أعماق الكون لئلا الفراغ الناتج عن تمدده ولتعويض ما يتحول منها في أعماق النجوم الملتهبة :

« ولكي لا يتغير المظهر الإجمالي للكون بتغير الزمان وعلى الرغم من التمدد فمن الضروري — ضرورة جلية — أنه في أثناء تخلخل عناقيد المجرات لا بد من أن تظهر عناقيد جديدة لئلا الفجوات ، فمن أين تأتي هذه العناقيد الجديدة ؟ تقول نظرية (الحالة المتزنة) أنه لا بد من أن تظهر المادة في الفضاء الممتد بين المجرات بمعدل هو المعدل الضروري لإلغاء التخلخل الناجم عن التمدد ، وقد يفترض مبدئياً أن هذه المادة على هيئة غاز الأيدروجين الذي يتشكل فيما بعد على هيئة نجوم ومجرات وعناقيد ، والمعدل الذي نفترض أن يظهر به الأيدروجين نسبة ضئيلة جداً ، ذرة واحدة في فضاء بحجم كاندراية القديس بولس كل ألف سنة ، فهي صغيرة إلى درجة تستبعد معها المشاهدات المباشرة ولكنها كبيرة بما يكفي للتعويض عن التخلخل الناجم عن التوسع ، والعملية التي يظهر بها الأيدروجين تسمى في أغلب الأحيان باسم (الخلق المستمر) بيد أن هذه عبارة أخرى تحمل نغمت ميتافيزيقية ، ومن الأفضل ألا نستخدمها .

فانظر كيف يفزع القوم من ذكر المسائل الروحية وإن أحاطت بهم وأمسكت بتلابيبهم ، إنهم يسبحون سباحاً في مضنيات الخيال ويقبلون كل محال ما دام بعيداً عن الإيمان بالقوة الإلهية التي تعمل عملها في مرافق الكون وأنحائه . الجاذبية في نظرهم فرض جميل ، راقص ومطرب ، ولكن البشع في وجوههم والثقيل على أسماعهم « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، .

وجميل أن يسمعوا عن تمدد الكون وتضخمه واتساعه ولكن ليس جميلاً أن يسمعوا « والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسعون ، .

وأخلى من السهر الممتع في مواخير أوربا وأمريكا أن يروا أصول الكون
آتية إليهم من عباب المجهول لترفع القواعد وتشيد البناء ما دامت نعمة الطبيعة
الموات هي السائدة ، ولكن رعداً قاصفاً يهزم آذانهم إذا تلوت عليهم ديزيد في
الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير .

هذا رغم ما يعترف به واسع الأفق من علمائهم من أن العلوم الطبيعية
إنما تصف ولا تعترف وأنها نسبية المعرفة عندما تدعى العلم والعرفان .

وحتى التجربة وهي مرجعهم وفيصل الحكم عندهم لم تسلم لهم من عادات
الزمن ، فقد ظهر أنها لا تتطابق في نتائجها دائماً بعد ما أثبت ذلك عالم الألمان
(هيزنبرج) وإزاء هذا وإزاء ما لوحظ من انتقال كهارب وإشعاعات من ذرة
لأخرى بلا ضابط ولا قاعدة محتومة سقط مذهب الحتمية في الكون كماصوره
أصحابه أو مال نحوهاوية السقرط .

وإذا كانت هذه هي حال القوم فلماذا كل هذا التبجح الذي أصبح طابعاً
لهم وعلماً عليهم .

ولماذا يتميزون به في كل زمان ومكان ؟

فقد يما قالوا لموسى النبي نريد أن نرى الله جهرة رغم كل معجزاته .

ومن بعده ألحوا على المسيح — رغم كل ما رأوه — أن تنزل عليهم مائدة
من السماء . إنهم كذلك خلقوا ، وعلى العناد تمسوا ، وبين الأنغام الحلوة لا بد
من نغم نشار ، فضحهم القرآن وصورهم عندما قال : « كذلك نسلكه في قلوب
المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين . ولو فتحنا عليهم باباً من السماء
فظلوا فيه يرجون لقاولاً إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون .

أما في زماننا . وبعد أن ابتعد العلم بفروعه عن تربته الأصلية وهي الفلسفة
فقد انتشرت ظاهرة التخصص والعزلة العلمية إلى آخر المدى وأضحينا نسمع عن

الكيمياء العضوية وغير العضوية . وانتشرت من علم الطبيعة وحده مذاهب متعددة تتباعد وقلما تلتقى . وتمزق الطبيب إلى عدة أطباء وربما تفرغ طبيب الحنجرة لدراسة اللوزة وحدها ، وتفرغ طبيب الأنف لدراسة المنخر الأيمن وحده !

وكان من نتائج هذا التخصص الشديد أن ضربت على العلماء أقبية مظلمة وضائق بذلك آفاقهم وباتوا في عزلة عن ملحمة العلم في مجموعها فلم يعد هناك تطلع إلى دراسة أفقية في أى مجال .

وكان طبيعياً — وقد أحسوا بعزلتهم عن الثقافة الأفقية وتيارها العام — أن يحاولوا التعويض عن ذلك بأية ضجة يحدثونها في أى مجال ذى طابع عام ، وهنا تلعب الأمزجة والطبائع دورها في اختيار هذا المجال وتحديدده . فقد يكون السياسة أو الأدب أو الدين والإلهيات . . الخ .

ولكن الجهد لا يسعف دائماً عندما يريد صاحبه أن يضرب في اتجاه عام بعد طول التمرس على مهنة محددة ، لأن ذلك يحتاج إلى جولة أفقية تأبأها طبيعة التخصص الذى يدفع في اتجاه رأسى يحدد سماته ويحصره في لون من الألوان .

وهنا يحدث السخط العام وتتكون الشرارة المدمرة التى تختار لها — بحسب المزاج أيضاً — هدفها الذى توسعه هنما ، وكان هذا الهدف فى أوربا تحطيم مقدسات العصر الوسيط الذى حمل له العلماء فى عصر النهضة وما بعدها أسوأ الذكريات .

ولقد شهدنا جولاتهم وضرباتهم فيما تقدم ، وسنرى فيما يأتى من الصفحات ورأيانها كيف كانت خليطاً بين حق وباطل ومتفاوتة بين ضعف وقوة ورأيانهم كيف تخطوا بجالاتهم وحشروا أنوفهم فى كل شيء كأنهم يعلمون كل شيء .

نضيف إلى ذلك أن العكوف على التجربة وكثرة الإحالة على الحواس لا بد أن تعمل عملها فى إماتة كل المواهب والاستعدادات التى يتمتع بها سائر

الناس ما عدا هذه الخواص فيضخم شأنها ويتعاضم كل ما يأتي عن طريقها ويتضاءل كل ما يأتي عن المصادر الأخرى ، فضلاً عن ضآلة أو ندرة الاطلاع على الألوان الأخرى من ثقافة الإنسان .

ونحن لا ننكر فوائد التخصص العلى ولا نبجد مزاياه ، وإن كنا مع من يأخذون عليه أنه حركة محدودة ومسيرة طويلة أو رأسية تغفل كل ما يحيط بها وتجهل ما عداها من مميزات جانبية أو أفقية مع أن العالم والطبيعة بكل أجزائها جسد واحد يتلاقى بأعضائه على شد ومنسجم وإن تعددت نغماته وأصواته ، ويعزف قطعة موسيقية كاملة لا تستطيع الأذن أن تحس حلاوتها أو تعرف مقامها دون أن تسمعها دفعة واحدة .

وإن هذا التمزق الشديد يجب أن يكون إلى جانبه وحدة متكاملة تأخذ من كل جانب بطرف . فإنك لو سألت طبيباً واسع الأفق عن سبب الصداع في رأس الإنسان مثلاً لقص عليك قصة طويلة وعرض عليك طاووراً هائلاً من الأسباب والعلل التي تسبب هذا المرض بينما يقف بك طبيب الأتف أو طبيب العيون أو طبيب الأسنان المتخصص جداً عند سبب واحد يتعلق بمهنته ويمت بسبب إلى تخصصه .

ولو فرضنا أننا أمام جريمة قتل لا يجد المحقق سبيلاً إلى الإتيان فيها مع أنه يعرف المجرم ويعرف أنه ألقى السلاح بمكان مجهول ولا بد من حيلة ليعثر عليه ، هذا المحقق يستطيع — إذا كان يعرف شيئاً من علم النفس ووظائف الأعضاء — أن يضع يده على نبض المجرم ويذكر له مشدداً جميع الطرق التي يتوقع أنه تصرف بها في إخفاء هذا السلاح ويصل بهذا العمل إلى ما يريد ، وذلك بعكس محقق عاش أيامه بكلية الحقوق مكفياً على حفظ الملزم التي تقرر عليه دون أن ينظر في أى شيء آخر .

هذه بعض عوامل التزمّت الذي يصيب أكثر العلماء المتخصصين فتراهم

وقد لبسوا مسوح المتزمتين من رجال الدين ، لأن الآخرين هم أيضاً من ضحايا التخصص الشديد الذى يسد عليهم منافذ الأفق ويعزلهم عن حقيقة الدين والدنيا معاً ، ومن أجل ذلك نرى هذين الفريقين من البشر على خلاف شاسع لا يلتقيان أبداً .

* * *

ليس يعيب هذا الفريق المتخصص جداً من رجال العلم أن يسكتوا عندما يدور الحديث حول المسائل الكبرى مثل مسألة الكون والخلق والحياة . فالعلوم التى يفرقون فيها إلى أذقانهم ليست إلا مجرد أوصاف لحالات الطبيعة حية أو جامدة ثم تفسير بعض سننها ، وليست هى التى تتعرض لحقائق الكون وأصول الأشياء . وأست وحدى من يقول ذلك ، فهذا عالم ضخم من علمائهم هو السير (أليفردودج) الذى كان رئيساً لمجمع تقدم العلوم البريطانى بكمبردج (وعندى أنه لا يحق للعلم أن ينفى شيئاً نقياً مطلقاً ، فإن حاول ذلك أخطأ ، فليس ذلك شأنه إنما شأنه الإثبات ، وعندى شيء آخر أقوله ، إن أساليب البحث الطبيعى ليست كل الأساليب التى يمكن الوصول بها إلى الحقائق ولو كانت أساليبنا المعروفة التى نعتمد عليها) وذلك من خطبة له برئاسة المجمع وهى التى يقول فيها : « لا يزال كثيرون بين رجال العلم معادين للعلوم الدينية بسبب تطرف أصحابها الذى عانى منه أسلافنا الشيء الكثير واضطروا أن يجاهدوا ليتاح لهم البحث عن الحقائق حسب الطريقة التى أرادوها ، وكان ذلك الجهاد أمراً ضرورياً ولكن بقيت منه فى النفوس آثار سيئة أحدهما هذه الكراهية بل هذه العداوة للأمور الروحية ، فلا نرتكب أخطاء القدماء فى معاداة الأنبياء وذوى القرائح الو قادة حاسبين أن سيلنا هى السيل الوحيدة لاستجلاء غوامض الكون وكل ما سواه جهل وضلال ، فإن الكون أوسع مما نظن ولا تكشف خباياه كلها بطريقة واحدة » .

وعلى ذلك فإن العلوم الطبيعية سواء كان موضوعها الطبيعة الحية

أو الجامدة لا تملك إزاء هذا الوجود المتشعب إلا الوقوف على الصعيد الذي قدر لها أن تقف عليه . فإذا إراد المتخصص أن يخوض في غير ميدانه فقد ألقي بنفسه على أرض يجهلها وترك عليه وهيبته بعيدا على أرض تخصصه فاضحى هو وأخو الجهل سواء .

إن الطبيب لا يقوم بعمل المهندس ولا يفلح الكيميائي في مهنة المحاماه فكيف بمن يتصدى لقضية الوجود في جلالها ورهبتها دون أن يتزود بنواد ضخم من تراث العلم والفلسفة ، وما أبدع الفكر الإنساني في هذا الصدد ، وهو إذا لم يكن كذلك فلن يزيد في عمقه ولن يقل في ضحائه عن ذلك الطيار الروسي الذي أرسله قومه ليروا كم يؤثر جو الفضاء في جسمه وعقله فعاد يقول لهم أنه بحث عن الله فلم يجده في السماء . كأن هناك من قال لهذا الأبله أن الله شخص جالس في السماء .

وعندما يصل الفكر في محراب الطبيعة ، وعندما يذهب بعيدا وبعيدا جدا ليلتقي بروعة الوجود وحكمة الأزل لا بد أن يعود بخير فتتمو فيه كل ملكات الوعي الكوني ويصبح في نفسه وكأنه العالم الأكبر .

* * *

إن الواقعية المجسمة التي تجثم على حياة العلماء الطبيعيين ، وهذا التخصص والاندفاع العمودي في تفكيرهم يلعبان دورا خطيرا في تكوينهم العقلي ومنطقهم السلوكي حتى أصبحوا حديثا تحلو به ليالى السمر ومجالس المجون .

يزعمون أن عالما خطيرا من علماء ما بعد النهضة ولعله نيوتن كان يعتز بكليين أحدهما صغير الجسم والآخر كبيره . فبنى لهما حجرة وأمر البناء أن يترك لهما بايين أحدهما صغير للصغير والثاني كبير للكبير . وتعب البناء كثيرا في إفهامه أن بابا كبيرا واحداً يكفي .

والطبيعي بخير ما دام يدرك أن عمله لا يتصدى لحقائق الأشياء وإنما يصف

الأشياء لا غير ، وأن غرضه كما يقول الفيلسوف راسل : وصف الظواهر الطبيعية لا تفسيرها فإذا عبرنا عن النسبية بين ظاهرتين طبيعيتين بمعادلة جبرية فقد فعلنا كل ما نستطيع فعله وإذا تجاوزنا ذلك دخلنا معرض الحدس والتخمين .

إن الآفاق الواسعة لا تنشأ إلا عن ثقافات واسعة تتعدد فيها ألوان المعرفة . مع التعمق في لون منها إذا شعر المثقف أنه أقرب إلى استعداده وأكثر ضرورة لدعم رسالته في الحياة . وتلك مزايا لا يتحلى بها الطبيعيون المتخصصون فإذا اشتغلوا بما لديهم وتركوا الكون والدين والآلهة فقد عرفوا قدرهم ولزموا حدهم وحيثئذ فلا تريب عليهم .

أما إذا حشروا أنوفهم فيما ليس من شأنهم فلن يظفروا بأكثر من هذا الوصف . ولهم عذرهم عندما يهدفون بذلك إلى إزاحة المركب الذي يشعرون بالنقص والقصور . وأهمين أن نكرة الإلحاد هي سمة العلم والعلماء الضخام ، كما أن تعلية الفستان فوق ركبة المرأة هي علامة التمدن والأرسنقراط .

والعواطف المنحرفة هي بعد ذلك أم الكبار في عالم الفكر سواء في ذلك المؤمنون والملحدون ، وهي التي طوحت بنماذج حية من العقول الضخمة إلى مستويات غير لائقة بها ، وهي التي تدفع الطبيعي إلى أن ينفي الروحيات والإلهيات بدلا من أن يتخذ موقفا سلبيا إزاءها بمعنى أنه لم يثبت لديه ، ذلك أن العين التي تبسط الرؤية على كل ما حولها لا تلبث أن تفقد الرؤية عندما يقترب من إنسانها أصبح واحد .

لقد جاءت امرأة إلى أحد فلاسفة اليونان لتقول له : إن ولدي مطلوب للخدمة العامة وأنا لا أريد له ذلك ، فهو إما أن يكون مع الباطل فتكرهه الآلهة أو مع الحق فتكرهه الناس ، فهو على الحالين مكروه . . . . فأجابها

الفيلسوف بقوله: أرسله يأسيدتي فهو إما أن يكون مع الحق فتحبه الآلهة أو لا يكون مع الحق فتحبه الناس فهو على الحالين محبوب .

وهكذا لعبت العاطفة العمياء دورها في نفس المرأة فلم تر إلا وجها واحدا من قضية ذات وجهين .

وليس يليق بالطبيعي أن ينساق في غفلته إلى موقف هذه المرأة .
كان التعصب — وما زال — سدا مانعا يحول دون رؤية الحقيقة كاملة وبآثامه قامت مذابح ومالات دماء وتأخرت ثقافات واكتشافات كانت لولاه جالسة على قمة مجدها اليوم .

ولا تزال حية في الأذهان تلك الأوهام الأربعة التي صورها (يكون)
لمام التجربة في عصر النهضة ، تلك التي لعبت برؤوس العلماء في عصره ، كما لعبت برؤوس الأباطرة والهرطقة في ظلمات العصر الوسيط .
وبعد .

فعندما يتحدث المؤمنون عن ربهم لا يلجأون إلى شيء سوى منطق العلم ، ومنطق السببية التي عاشت عليها تجاربنا ، ومنطق العلية التي عاشت في رأس فيلسوف تكلم قبل انتشار الديانات فقال بالآلوهية ونادى بالمشرك الأول ، كما عاشت في رأس عربي يمشي خلف بعيران الصحراء فقال على فطرته : البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير ، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدل هذا على اللطيف الخبير .

والعلم لا ينسى أنه كان يوما في موضع الجنين من أحشاء الفلسفة ، وذلك الحشد الهائل من المخترعات والمكتشفات العلية التي تملأ واقعنا لم تكن بالأمس إلا خيالا يساور العلماء وآمالا تراودهم ، ولم يكن فرادى وأديسون يماركون في يدرون أن بضعة عمليات رياضية وخطرات منطقية سوف تؤدي إلى ذلك الانقلاب الضخم الذي غير وجه العالم .

كانت كل هذه سبحات عاشتها الفلسفة حينما من الدهر كما عاشت في غيرها من الروحيات والإلهيات وتحقق منها ما يمكن لنا نحن العاشين في عالم المادة أن نلسه وأن نراه ، وليس معقولا أن نرى شيئا ونلسه إلا إذا كان مألوقا لدينا تعودناه من عالم التجربة وتهيأنا له بحكم استعدادنا ، فليست لدينا درجة من الاهتزازات الأثيرية التي ترفعنا إلى المستوى الذى نشاهد فيه مالا نشاهده فى مستوانا الحاضر الذى نعيش عليه فى تلك الحياة الدنيا .

وذلك قول لانسوقه شعرا ، ولكنها مقالة العلم الطبيعى نفسه ، مقالة الاهتزازات أو الموجات التى تدور فى جهاز الاستقبال والتى تدير مفتاحه فيستقر على إحداها طويلة أو قصيرة ضعيفة أو قوية فتتجسم أو تصبح غليظة قادرة على أن تدق على الأذن أو على إنسان العين لأنها أصبحت فى درجة اهتزازية على مستوانا .

وذلك ما دفع أحد المشتغلين بالعلوم الروحية أن يقول بأنه ليس بعيداً ذلك اليوم الذى ترفع فيه سماعة لتكلم إنسانا فى عالم الموتى .

وسواء كان عالم الموتى قريبا منا فتتحقق كلمة هؤلاء الطبيعيين الذين اشتغلوا بالعلوم الروحية مثل وليم كروكس وسير ألفرلودج ووليم أوزلر ودكتور باورزوالكسيس كارليل وغيرهم ممن شغلوا مناصب علمية رفيعة وكانوا أعضاء ورؤساء بمجمع تقدم العلوم البريطانى ، أقول سواء كان عالم الموتى قريبا منا فتتحقق كلمة أولئك العلماء أو كان بعيدا عنا فتخفق المحاولة ، فإننا لانهم فى خيال وإنما هى الحياة الفكرية التى عاشها المفكرون عندما كانت النظريات قولا فى عالم الفلسفة وعندما خرجت إلى عالم التجربة وآتت أكلها فى عصر العلم .

لا بد إذن من تساوى الاهتزازات حتى يمكن تلاقى الموجودات ، ومن أجل ذلك كان إعجازا علميا من القرآن أن يقرر استحالة لمس الروح أو تصورها

لمن يعيشون في عالمنا الأرضي ما دام يختلف اهتزازا وترنما عن عالم الروح وكان إعجازاً أيضاً أن يرد على الذين طلبوا أن يحمل الرسالة الإسلامية ملك أو ينزل هذا الملك ليكون مع صاحبها فيقول لهم : د لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ، ويقصد القرآن بجعل هذا الملك رجلا أن يتحول الاهتزاز الملائكي إلى اهتزاز بشري حتى يتجاوب مع أعين القوم وأحاسيسهم كما يتجاوب بعضهم مع بعض في عالم واحد .

إذن يجب ألا ننسى أن حقيقة اليوم ليست إلا خيال الأمس . وواقع اليوم لم يكن إلا فروضا طافت بأدمغة الفلاسفة في سالف الزمن . ومن هنا صدقت الكلمة القائلة : إن الحقيقة ليست في ذاتها إلا خيالا ضخما .

ومرة أخرى إن السبب والمسبب وإن العلة والمعلول مفاهيم تنزل في مكان البديهة من عقل الإنسان ومشاعره . يتمتع بها أكبر عبقرى وأكبر غيبي توجد عند أرسطو وتوجد عند الحمار . إنها طبيعة من الطبائع بل غريزة من الغرائز يملكها حتى الطائر الذي يزججه صوت أو حركة فيطير ، علما منه أنها صدرت عن شيء ولا بد له أن يطير ليتقيه .

وعلى العلة والمعلول نهضت دعائم العلم وقامت الفلسفات منذ القدم . وعليها يشيد الطبيعيون أيضاً أفكارهم عن الكون إذا حلقوا بعقولهم إلى أفق أبعد مما يعيشون فيه ، وفي ملاحم الدين والعلم عاش عقل الإنسان منذ وعى . وفي كتاب الوجود كان عليه أن يقرأ ليعرف طريقه . فكتب كل هذه الصفحات الخالدة من ثقافته في كل مجال . علما وإيمانا ، وما زال يكتب العدد الباقي من هذه الصفحات ، فالدين والعلم قصة العقل وشغله منذ القدم ، فيهما سبحاته وعليهما خطاه حتى آخر الأبد .

لكن الدين يتكلم عندما يسكت العلم ، وكثيراً ما يسكت العلم أمام معميات الحياة أمام النحل والنمل في أعاجيبه وأعماله وأمام الطير والحيوان والأسماك في (٤ - بين الإلهاد والتوحيد)

فجراتها وأمام الغايات التي تنطق بها الأشياء في أوضاعها وأهدافها وعلاقاتها بعضها ببعض، بين السحابة الدائرة والروض الظمان، بين الشمس في جلالها والثمرة الصغيرة خلف البراعم والأوراق، بين تلك المخلوقات التي أعدت كلها على نسي وأعطيت وسائل عيشها داخل أجسامها أو خارجا عنها، وألهمت الغرائز والاستعدادات لكي تتغذى وتحتمي وتعيش، كل هذا يصفه العلم ولا يستطيع الذهاب أبعد من ذلك، ولكنه يسكت ليقول الدين كلمته (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى).

والعقل الذي صحبناه منذ القدم على رحلة الوجود ما زال يلح بنا ويسأل في مجال الدين تماما كما يسألنا في مجال العلم.

لقد انتبهنا معه فإذا نحن في عالم قوامه التماسك العلى والترابط المنطقي فإذا صح قول الفلاسفة الذين يذهبون إلى أن العالم من حولنا ليس إلا عدة مفاهيم خلقتها عقولنا على طريقتهما وأنه ليست هناك أشياء تحمل الحقيقة في ذاتها فقد صح أن العالم في ذاته عقل وأنه روح خالد تلاقت على عشقه أرواح المتصوفة وأصحاب المواجهيد.

وإذا صح ما يقال أن لنا عقولا منبثقة من العقل الأكبر تتلاقى معه على فهم واحد جعلها تعقل الكون وتفسره فقد استوينا على الطريق وأصبح لزاماً علينا ألا تفارق عقولنا ولا نشكرها عندما نعالج أية مسألة نقف حياها بعد أن تزود من عالم التجربة بزاد.

وعلى أن نرفض الرق الذي تفرضه علينا التجربة العملية والأحاسيس المادية فإن العلوم التي نعترف بوجودها اليوم ليست إلا وليدة الفكر المتألق والبحوث النظرية التي عالجتها عقول الفلاسفة عبر التاريخ.

وعلى خطى العقل وهدى البصيرة تتغير مفاهيمنا خيال الكون . فالنجم

ليس صغيراً كما تراه العين لأن العقل يقول بغير ذلك، ومن هنا يحىء قولهم: إن رأى الشيخ خير من مشهد الغلام .

والكون عقل ومفهوم من مفاهيم النبوة المتألفة أنبعث من صميم حياتنا والتقى بمواكب البشر على طول مسيرتهم عبر هذه الحياة .

وندع عالماً من علماء الكون أنفسهم وهو سير (جينز) يتحدث في هذا فيقول في كتابه (الكون الغامض) ما يأتى : —

« إننا يجب أن ننكر المقدمات التي يفترضها نقادنا من غير علم ، فالكون لا يسمح لنا أن نصوره تصويراً مادياً . وسبب ذلك في رأيي أنه قد أصبح من المدركات الفكرية لا أكثر ولا أقل .

ويقول أيضاً : « أما الآن فالآراء متفقة إلى حد كبير يكاد في الجانب الطبيعي من العلم يقرب من الإجماع على أن نهر المعرفة يتجه نحو حقيقة غير آلية .

وقد بدأ الكون يلوح أكثر شبهاً بفكر عظيم منه بآلة عظيمة ، ولم يعد العقل بعد دخليلاً ألقت به المصادفة في عالم المادة بل بدأ يحول بخاطرنا أن من بين واجبتنا أن نحبيه ونعده خالق العالم المادى والمسيطر عليه ولنا نقصد بهذا العقل بطبيعة الحال عقولنا الفردية بل نعى ذلك العقل الكلى الذى توجد فيه ، على شكل فكر ، تلك الذرات التى نشأت منها عقولنا ، ويقول أيضاً « لا شئ في الحقيقة يشبه الفكرة غير الفكرة . ولا بد من عقل تقوم به . فقد نقول إن شيئاً موجود في عقولنا حين نعيه ، ولكن هذا لا يعلل وجوده في الوقت الذى لا نعيه فيه ، فالكوكب (بلوتو) مثلاً كان موجوداً قبل أن نجري في ظن الإنسان بزمان طويل وكان هذا الكوكب يسجل وجوده على ألواح فوتوغرافية قبل أن تراه عيون الناس بأمد بعيد . وقد حملت هذه الاعتبارات فيلسوفاً مثل (باركلى) أن يقول بوجود كائن أبدي توجد في عقله جميع الأشياء .

ويقول أيضا وأخيراً : « ونحن واجدون أن في الكون دلائل على وجود قوة مدبرة أو مسيطرة يوجد بينها وبين عقولنا الفردية شيء مشترك ليس هو العاطفة أو الأخلاق أو تقدير الجمال ولكنه الرغبة في أن يفكر بطريقة خير ما نصفها به أنها رياضية لانتا لانجد الآن أصلح من هذا التعبير ، .

وننتهي بحديث هذا العالم الحجة إلى هنا لندمغ القوم بما هم أهل من قصور وتبلد حتى في صناعتهم التي يعيشون عليها ويطنطنون لها جاهلين أن أكبر المكتشفات العلمية التي نعيش في ظلها اليوم كانت شيئاً مجهولاً وخافياً لا يحس به القدماء ، ولا يعترفون حتى بإمكان وجوده .

ولعلمهم يفيثون إلى العقل ويعلمون أن له عينا أبعد نفاذاً من البصر ، وأن للوجدان وعياً ومشاهد لا تطل عليها تلك النوافذ الخمسة التي يسمونها الحواس ، وأن بين ، مناطق الإلهام في القلب والوجدان وبين مسابح الفكر المتألق تتراى فكرة الإله ، ذلك الجوهر المطلق الذي لا يشبهه شيء ولا يدركه وهم ولا ترجمه لغة من اللغات .

المصادفة

ظروف سعيدة في عمر الأزل لا يعلون شيئاً عنها تجمعت ثم عملت عملها وألقت إلى هذا الوجود المضطرب أعجب مواليدته وهي الحياة .

ولتكن خلية بسيطة سبحت قريباً من سواحل البحار ثم تقاسمت وتكاثرت عندما تهيأ لها مناخ الأرض ثم تعقدت تركيباً فاستوت خلقاً بدأ بالأسماك فالطيور والزواحف ثم ذوات الفقار فالثدي ، وعلى قمة التطور المتواصل وقف أعجب كائن قذفت به تلك المصادفة وهو الإنسان .

هكذا يقول العلماء : ويقصون علينا قصة طويلة مليئة بالأحداث والنكبات الجيولوجية ، سلسلة أكثرها حلقات مفقودة وأكثرها لا ندرى ، ولكن الشيء الذي يهزون عليه هو أن هناك تطوراً وأن هناك مصادفة حدثت فأوجدت الحياة على هذا الكوكب .

ونحن لا ندرى ، ولا هم يدرون أيضاً ، لماذا يلجأون إلى هذا الفرض ، ربما كانت البساطة ربما كان الوضوح . ربما لأن هؤلاء العلماء أرادوا أن ينقلبوا يوماً شعراء فآمنوا برأى في الشعر يقول : إن أعذبه أ كذبه !

ويطول بنا التساؤل عما الجأ هؤلاء الناس إلى تلك الأضحوكة المبهمة فلا نجد آخر الأمر إلا أنها كلمة إفلاس أعلنها أصحابها ليتجنبوا مآزقاً هم كارهوه فوقعوا في مآزق آخر أشد ضيقاً وأكثر حرجاً .

وذلك شأن القوم دائماً . يزعمون أنهم يؤمنون بالواقع والمعقول في الوقت الذي يتركون فيه المؤمنين على الأرض ليخلقواهم في سماء الشعر والخيال .

وهذا يصور لنا كم يعاني أولئك الناس في حياتهم ، حيرة واضطرابا وتخبطا ، هي الدليل على أنهم غير طبيعيين ولأن زعموا أنهم طبيعيون .

ومع أن الذاهبين هذا المذهب هم قلة لا يعتد بها في العدد ولا في القيمة العلمية ، فإن جماعة من سادة الفكر وأساطين العلم لم يتركوا المسألة المفتراة دون وقعة تكشف زيفها وتفضح سترها .

ف ذات يوم ذهب في بلاد الإنجليز رجل يدعى (جوليان هكسلي) وكان تطوريا متطرفا يشايح الداروينية بكل ما يملك من لسان وقلم ، فقذف إلى المطابع كتابا أسماه (Man stands alone) زعم فيه أن الإنسان هو سيد هذا الكون ، أما فكرة إلهه والعالم الثاني بخرافة يتسلى بها المساكين والمحرومون من بني الإنسان ..

فوقف له العالم الأمريكي (كريستى موريسون) وهو عالم أكاديمي يملأ مسامع الأوساط العلمية في أوربا وأمريكا ، ورد عليه بكتاب أسماه (Man does not stand alone) .

ولما كان هكسلي من المهرجين وراء كلمة الصدفة فإن العالم الأمريكي لم يتركه يفلت في هذا المجال فتناول هذه الفكرة — إذا صححت هذه التسمية — وحلل مضمونها بلغة العلم وبسلط عليها نبوغه الرياضي في أبرع أسلوب وأجمل أدب على يشهد له بالإحاطة والأتزان .

يقول موريسون :

«خذ عشر بنسب وضع عليها أرقاما مسلسلة من ١ — ١٠ ثم ضعها في جيبك وهرها هذا شديدا ثم حاول أن تسحبها من جيبك حسب ترتيبها من

فقرضة سحب ١ ، ٢ متابعين هي بنسبة ١ إلى ١٠٠

وفرضة سحب ١ ، ٢ ، ٣ متتالية بنسبة ١ إلى ١٠٠٠

وفرضة سحب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ بنسبة ١ إلى ١٠٠٠٠

وهكذا حتى تصبح فرصة السحب بترتيبها من ١ إلى ١٠ هي بنسبة واحدة إلى عشرات بل وملايين الملايين .

وهذا مثل بسيط يبين كيف تتكاثر الأعداد بشكل هائل ضد الصدفة أو المصادفة ولا بد للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهرية عديدة ولا بد من ترابط وتقابل على صورة مستحيلة حسابيا ولا بد لتوافرها من توجيه سديد وعقل لانهائى المقدرة وليس مجرد صدفة عمياء .

وبعد ذلك نلتقى بالغاية والقصد البين في خلق الأشياء وإعدادها بحيث تلائم دورها في سلسلة الموجودات فنجد المسألة ، وقد تجسدت استحالتها ضد الصدفة وأمسكت بتلابيب القوم مرة أخرى .

ولكننا — حتى في مجال الصدفة — لا نترك القوم حتى يقولوا لنا ما يجب أن يقال عن أصل هذه المقابلات السعيدة لخاصة الكون ومن الذى هيا لها فرصة اللقاء وكيف تهيأت بحيث ينتج عنها ذلك التكوين الذى يصور الحياة ويخدمها ، ثم بعد ذلك كيف لا تنحرف تلك اللقاءات ولا تختلف مع أن منطق المصادفة يقول بالمخالفة كما يقول بالمصادفة ويقول بالالتواء كما يقول بالاستواء .

ولا ننتهى من ذلك حتى تطل برأسها مشكلة ثالثة ، وهى أن الحياة فى ذاتها لا تقوم على مصادفة رأسية ولكنها ترتكز على مصادفة أفقية ، فلو اتخذنا لنا مثلا جهازا من أجهزة جسم الإنسان وليكن جهاز الهضم ، فإننا نجد الغدد والإفرازات والحركات العضلية والأبواب الانسدادية واقفة على أهبتها عالمة بكل ما يطلب منها حريصة كل الحرص على تأدية وظيفتها فلا يسعى الكبد

إلى الهضم ولا تسعى المعدة إلى إفراز البول ، كل عضو ينظر بعين إلى الآخر فلا يبدأ هذا عمله حتى ينتهى ذاك إذا كان كل منهما يأخذ عن الآخر ، وهذا الموقف النظامى والتأهبي إنما يتطلب (المايسترو) الذى يشير ويضبط العمل الذى لولاه لم يكن للحياة وجود .

فإذا جاء دور المعدة هضمت اللحم وهى لحم ، وإذا انطلق فى الشرايين دم وزع الغذاء بطريقة واعية وأسلوب مدهل وعرف الخلاف الطبيعى والتباين التركيبى بين أنسجة الكبد وبين أنسجة اللحم والعظم والشعر فوقف على باب كل منها يده بما يناسبه من ألوان الغذاء فيحدث الأخذ والعطاء دون مجاوزة ودون أخطاء .

ونترك تفصيل ذلك إلى أن نلتقى به عندما نتحدث عن الغائية والقصد فى خلق الحياة فإن لنا وقفة هناك .

ونودع أصحاب الصدفة فهم لا يستحقون الوقوف طويلا . تتركهم ، وقد ألجمهم الصمت وأعيامهم السير إلى آخر المنطق الذى زعموه .

لقد سقطوا على أول الطريق حطاما . فوداعا أيها الحطام .

المادة لا تقبل الفناء

دعوى عريضة ومقالة أكبر من قائلها .

ثم لماذا يفزع منها المؤمنون ومن عقيدتهم أن الروح جوهر خالده ، ربما يزعمهم قول أصحاب المعامل والمصانع أنها إذن لم تخلق .

لغة قديمه ، ترددت في أجواء آثينا ووجدت لها من يتقبلها من بعض فلاسفة المسلمين مثل ابن سينا . وأثار البعض حولها عجاجة ضخمة وكان من أولئك البعض أبو حامد الغزالي ، وتردد في الفلسفة الحديثة قول يشك في ذلك ويعتقد أنه قد حدث في زمن قريب نسيا ما يمكن أن نسميه خلقاً .

وندع الآن هذا الخلط الذي لا يسنده إلا دليل واحد هو التخمين ، ثم نسأل أولئك العباقرة الذين يقفون حيارى أمام الملايين من مخبات الوجود يدقون أبواب المجهول بحثاً عن سر الطبيعة وتفاعل المادة ومنشأ الحياة .

نسأل الذين يلطمون عجزاً أمام آفات الطبيعة وجوائح الأمراض المختلفة ولغز الموت .

نسألهم عن سر الإلهام وعن صادق الأحلام ، وعن غرائز الحيوان وسلوك الحشرة وهجرة العجماوات وغير ذلك . وغير ذلك ما يحج به عالمنا من أحاج وأسرار .

وعندما يعجزون عن إجابة شافية — وهم عاجزون فعلاً — نعود فنسألهم متى جاز لكم أيها الفاشلون الدعيون ، وتلك حالكم ، أن تتكلموا عن قضية هي وراء ذلك كله ، تلك قضية الوجود والعدم .

ولكنه داؤهم منذ قديم ، حارت أمامه التعاويذ والرقى وتعاوى الدواء
كمان نجد !

يبالغون في أقدارهم ويتطاولون أكثر من علمهم ، وليس لهم في كل ذلك
عدة سوى القول المتبجح والادعاء العريض .

يوم بان لهم أن الشمس هي مركز المجموعة التي تحيط بها طالت السنة
الملحدين منهم على الدين وتبلبلت أفكار في الشرق كما تبلبلت في الغرب وصاح
أنصاف المتعلمين الذين يفرحون بكل شاردة وضحج ضجيجهم حول الآية
القرآنية التي تقول : « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ،
كأن كلبة العلم دائما هي العليا وكأن تازيح العلم لم يحفل بالانقلابات المتعاقبة في
نظرياته ومقرراته .

وانكن الشمس لم تكن واقفة ولا قاعدة كما كانوا يظنون . كانت تندفع
في الفضاء البعيد بسرعة لا يسابقها الوهم ولا يتصورها الخيال . اندفاعا لا يعرف
مداه ولا تدرك غايته . واليوم يتساءلون متى وأين تستقر ثم يقولون أنها لو
وقفت لحذت الكارثة العظمى .

ويوم نادى المنادون بأن زرقة السماء التي نراها ليست إلا انعكاسات
للأشعة فوق البنفسجية هلال أيضاً صفار الأحلام من أنصاف المتعلمين وراحوا
يتندرون على السماوات السبع ويسألون أين هذه السماوات .

أخذوا يتلقطون ما يعثرون عليه من خرافات لبعض القدماء ولكنهم لم
ينظروا إلى ما تغنيه كلبة السماء في كتب اللغة .

ثم ذهب أن القرآن يعني سماء كما تصورها القوم ، فهل تدبروا الأمر على
صورة منطقية تليق بمن يتصدى للخوض في تلك المسائل الكبرى .

هل عرفوا قولة الفلكيين أنفسهم في هذا الصدد ؟

إنهم يقولون كلاما كثيرا يهنا الآن جانب ضئيل منه . وهو أنهم لا يعرفون
أبعد من جزء على مائة من مجرتنا التي تعتبر شمسا ذرة منها ، وعليهم أن يقطعوا
ملايين السنين بسرعة الضوء حتى يعرفوا شيئا عن بقية المجرات وحتى يقال
أنهم عرفوا قديرا لا بأس به .

والسماء الأولى لا بد أن تكون بعد ذلك كله لأن كل ما نراه من النجوم ليس إلا زينة على صدرها بدليل النصوص القرآنية نفسها ، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح .. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ، فبأى عقل بعد ذلك نحكم بوجود السماء من عدمه ونحن لم نصل بعد إلى ما هو دونها ؟

لقد قيل أن السماوات هي الشهب والعدم والنجوم ..... الخ وكل ذلك لا قيمة له ، وإنما هو اختلاق سببه التأثير بالتيار العلى الإرهابى الذى سبقت الإشارة إليه .

وأقرب من ذلك كله أن السماوات هي اهتزازات أثيرية أعلا من اهتزازات عالمنا المادى تتداخل معنا فيه ولا يراها . وهو جائز عليها ما دام هناك اختلاف فى درجه الاهتزازات كما تتداخل الأمواج الاثيرية على درجاتها فى جو واحد هو جو المذراع أو آلة الاستقبال .

والقرآن يساير هذه الفكرة عندما يذكر السماوات بعد ذكر الموت مباشرة فى كثير من المواضع . إذ معنى ذلك أن الموتى عندما يصيرون بأرواحهم إلى عالم الشفافية يصبحون فى نفس الدرجة التى تمثل السماوات . بل وعن ذلك الفهم تستقيم فكرة وجود جنة عرضها كعرض السموات والأرض ..

أما الذين يترقبون الوصول إلى سماء من النوع الذى يريدونه فعليهم أن ينتظروا يوم يسافر الإنسان فى أعماق الفضاء بسرعة الضوء . فإن أمكنه ذلك فعليهم أيضاً أن يظلوا فى انتظارهم إلى يوم يمكن أن يطول فيه عمر الفرد حتى يصل إلى ملايين السنين .

ونعود إلى القوم لنراهم وقد تضائل غرورهم وتهدمت صوامعهم تحت وطأة حدث تحطيم الذرة وانقلاب الفكر الطبيعى رأساً على عقب .

لقد دوت فى سماء الفلسفة القديمة نظرية تقول : إن الوجود مجرد أعداد

ونعم . وتهكم المجسدون طويلا على هذا الإلهام الخطير . وراحت نظرية الجوهر الفرد تشق طريقها عبر تاريخ الفكر الإغريقي وغير الفكر الإغريقي إلى أن لاقت نظرية الجوهر الفرد مصرها وكان عصر الانقلاب الذرى فوقنا على عتبة عالم من القوة والإشعاع . عالم من المعنى والخيال ، نطل عليه في رعب فإذا هو يختلف عن عالمنا كله ، سوى هذه الدورة العجيبة التي تدورها الإلكترونات حول نواة الذرة فتحكى قصة الشمس بما حولها ولكن بسرعة يقصر دورها الهول الأكبر ، وجود لم يكن يدرى به أحد ولا نملك أمام منطقته إلا أن نتوقع وجود عدد آخر من العوالم تتداخل معنا وتفسر الآماد البعيدة من وجودنا وتؤكد كل شيء تحدث به الدين من أرواح ومن جنة ونار وسماوات أثرية لا ندركها إلا عندما تتسامى بنا هزاتنا ونبلى بأسرار خلقنا ذبذبات معينة تنتقل بنا إلى الشاطئ الآخر من هذا الوجود الكبير .

وبعد ذلك لا نزال نسمع من يقول أن المادة لا تفنى ولا يوجد غيرها فى ذلك العالم . ولا نزال نسمع من بين المجسدة من أولئك الطبيعيين من يطالبنا بأن نقف عند المادة ولا تعداها لأننا لو افترضنا خالقا لها فعلينا أن نجيب عن سؤال آخر : ومن خلق هذا الخالق ؟

ينتهون إلى هذا الموقف ولا يسألون أنفسهم لماذا استساغوا مادة بغير خالق لها ولم يقبلوا إلهها بغير خالق يخلقه .

كم أنت غير طبعى يا منطق الطبيعيين !

ثم ماذا ؟

ثم إن الكون يتسع أمامنا بسرعة مذهلة ، إن عملية الخلق لا تزال مستمرة ، هكذا تقول آخر النظريات ومعها النسبية المشهورة ، وتلك صفة يترنح تحتها منكرو الخلق ، وصفة أخرى أشد وأنكى إذا سمحوا الآية (والسماء بنيةاها بأيدٍ وإنا لموسعون) .

وأخيراً وليس آخراً يتساءل العلم عن مادة (الأيدروجين) ما لها تقد إلى
عالمنا منذ القدم ومن أين تأتي ؟

ومصدر التساؤل أن هذا الغاز يتحول إلى (هوليوم) ولكنه لا يرجع
ولا يقبل التراجع إلى طبيعته الأولى . ورغم ذلك فإن نسبته في الفضاء
لا تنقص ، ومعنى ذلك أن تعويضاً يرسل إلى عالمنا من حيث لا نعلم ، فإذا افترضناه
قائماً من عوالم مادية أخرى فإن التخلخل لا بد أن يصيب هذه العوالم فتحتاج
إلى مدد هي الأخرى .

إذن لا بد أنه يحدث عن طريق الخلق ومنذ ملايين السنين ، أى منذ الخلق
الأول الذى أخرج إلى الوجود ذلك العالم .

وفي صفحات سبقت عرضنا كلمة للفيلسوف الإنجليزى (برتراند راسل)
في هذا الصدد ورأينا كيف وصل إلى اعترافه بوجود خلق مستمر لهذه المادة
التي يعتبرونها اليوم أصل الكون ، ولكن الرجل يأتى أن يستعمل كلمة (الخلق)
لأنها تحمل معنى ميتافيزيقياً ، ونقول له : وإنما بعد ذلك لتحمل إعجازاً
قرأنا راناً في دلالة العلمية عندما يقول (يزيد في الخلق ما يشاء) .

ألم نقل أن مقالة الملاحدة تأبى دائماً إلا أن تكون أكبر من قائلها ؟
ألم نقل أنهم أعجز ما يكون العاجزون عن فهم ما بين أيديهم وتحت أنوفهم
من سنن الكون والحياة ؟ .

ورغم ذلك يعطون رقابهم ويتحدثون عما وراء العقل البشرى وما بعد
طاقته وقواه .

الشُرور والمظالم

إعتراض قديم جداً . عاش في أذهان الطبيعيين والمعتقلين ، كما عاش في أذهان الفلاسفة القدامى والمحدثين ووجد له مكاناً أيضاً في هواجس المؤمنين ولكنه لم يقف دون الدين والاعتراف بوجود الإله .
وكان لكل من هؤلاء موقف إزاء المشكلة .

فالعقول العشرة التي لعبت دوراً في فلسفة الإغريق والتي تسربت إلى الفلسفة الإسلامية لم تكن إلا محاولة لإبعاد فكرة الشر عن الإله وإن كانت قد تدخلت أسباب أخرى مثل اعتقاد الفلاسفة أن اشتغال الجوهر الكلي أو الإله الأعظم بجزئيات الكون يشوبه شبهة عدم الكمال .

وقديماً عبد الناس الشر ممثلاً في القوة فكان لهم آلهة أقوياء وآلهة حرب مثل إله اليهود . كذلك عبد الناس الخير بصورة أو بأخرى .

وتطورت العقائد ، وظهرت الديانات ، ولبست المسألة ثوباً جديداً في ظل هذه الديانات كما أخذت لها صابغاً هو الاثنيانية المشهورة في عبادات الصين والفرس والهنود القدماء .

هذه الفكرة ذات خطر لا ينكر . فقد لعبت دوراً بارزاً في كل مناحي التفكير الإنساني وكل معتقداته فلم يكن سبب الاثنيانية التي طبعت عقيدة الشرقيين القدماء إلا محاولة لتزيه الإله بوصفه بالخير المحض . وصيغت في ذلك أساطير متعددة تراها في كتب تلك الديانات عند زرادشت وعند مزدك وماني وغيرهم ممن لعبوا دوراً في عقائد الشرق القديمة والحديثة على السواء ، ولكنها لم تترك غباراً كالذي تركته في سماء الممارك الحامية التي دارت بين علماء المسلمين .

والحق أن المعارك التي دارت رحاها على صعيد الثقافة الإسلامية كانت من طراز آخر تعددت جوانبه وهبت عليه رياح من الفلسفة والمنطق وتداخلت فيه آثار الديانات القديمة التي حملها معهم أولئك الذين دخلوا الإسلام في عصر دولته الكبرى ، وكان لترجمة آثار الإغريق وعلماء الإسكندرية وفلاسفتها أكبر الأثر في إلهاب الشرارة التي لم تهدأ ناراها حتى توارى عصر ازدهار الفلسفة في بلاد الإسلام .

وانطبع الجدل حول هذه الفكرة بطابع الجبر والاختيار الذي لعب فيه الدور الأكبر طوائف المعتزلة والأشاعرة أو السنية ، وتفرعت عن ذلك فروع أخذت دوراً عنيفاً في حياة المعتزلة وانتهت بهم إلى مآساتهم الكبرى أيام المتوكل فأفل نجمهم من سماء الفكر ، وبكاهم قوم يعتبرونهم أكبر حركة متوثبة عاشها الفكر الإسلامي الذي ركبت ريحه بموتها وسدت مسالكه وأغلق في وجهه باب التحرر والاجتهاد .

والواقع أن هذه المعركة الإسلامية لم تكن سوى جانب من الصورة التي تمثل المشكلة الكبرى .

ذلك أن لها جوانب متعددة دار حولها الجدل حتى بعيداً عن العقيدة ، وشغلت المفكرين قديماً وحديثاً وكانت بحق أكبر اعتراض وأقواه حتى ملأت جوانب خصيبة من فلسفة مفكرى اليهود والمسيحيين أمثال اسبينوزا وتوما الأكويني ، وتلونت بطابع إلحادى عند قوم كما أخذت طريقاً تصوفياً عند آخرين ، ولا تزال شغل الكثيرين حتى اليوم .

ويحملنا بساط الريح عبر قرون مضت لنشهد المعركة بين المعتزلة وخصومهم في الخير والشر ، وفي القضاء والقدر ، ثم نعود إلى جماعة المحدثين لنرى ما عندهم في هذا السيل .

..هناك خير ، وهناك شر ، وهناك أعمال صالحة وأخرى غير صالحة ،

وهناك اتفاق بأن الخير من عند الله ، خلقه ورعاه ، ولكن من أين يأتي الشر والله خير محض ؟

هل هناك شريك قذف بالشر إلى هذا العالم ؟ أم أن الإنسان — وهو الذى يعيش فى محيط هذه الدنيا ويؤثر فى تياره بإرادته — هو الذى أوجد الشر .

إحتكت عقول المسلمين بهذه القضايا أواخر العصر الأموى ، وقامت فرق تناضل عن مذاهب متعددة .

فمعتزلة شق طريقهم وأصل بن عطاء وأسس مذهبهم أبو الهزيل العلاف . ثم جبرية يتزعمهم جهم بن صفوان ، وقدرية يتزعمهم معبد الجهنى ، وأشعرية يتقدمهم الحسن الأشعرى .

وظلت المعارك مستمرة حتى بلغت قمتها أيام الخليفة المأمون ، وزاد من حدتها وقوف الخليفة إلى جانب المعتزلة ، ثم دارت الدائرة عليهم أيام المتوكل وبين هذا وذاك سالت دماء وقامت فتن ضخمة منها خلق القرآن التى أودى من جرائها علماء أشهرهم أحمد بن حنبل السنى .

وبهنا من مبادئ المعتزلة الخمسة مبدأ العدل . فعليه دارت رحى النضال الفكرى حول الخير والشر فى أفعال الإنسان .

وقد أمد القرآن والحديث كلا من الفريقين — السنية والمعتزلة — بالحجج والأسانيد ، أما الحديث الذى عارض المعتزلة فلم يكن أمامهم سوى إنكار صحته والتخلص منه ، وأما الآيات التى عارضتهم فقد تحايلوا عليها تارة بالمعانى اللغوية المتعقدة لبعض الكلمات وتارة بالمجازات والتشبيهات والكنايات ، فإذا لم تسعفهم اللغة وأساليبها لجأوا إلى التأويلات والحجج المنطقى الذى تمرسوا عليه فى نضالهم الطويل ضد مهاجمى الإسلام .

ولا نريد أن نتطوح مع القوم أو نأتى على كل أقوالهم فذلك أمر يطول

ولكننا نكتفى بالخطوط العريضة في تفكيرهم ومواقفهم أمام الآيات القرآنية ولا سيما المعتزلة باعتبارهم أنصار العقل ومجديه في تلك الحقبة من تاريخ الإسلام .

لقد آمن القوم بوجود الشر وأنه من خلق الله . ولكنهم لم يعرضوا على بساط البحث قضية خلق الشر في الكون كما عرضتها الفلسفة . ولعله قصور أو تخرج ، فالمعتزلة مهما قدسوا العقل ومشوا في ركابه لا يزالون داخل الإطار الديني . ولا نعتقد من السهل عليهم أن يخوضوا قضية كهذه وهم الذين زهوا الخالق حتى عن صفاته تخرجوا من وجود قديم سوى الله .

ولقد اشتهر عن القوم خمسة مبادئ أو خمسة أصول صدر عنها كل جدلهم الفكري ، منها مبدأ العدل وهو ما يهمننا في هذا المقام .

لقد زهوا الإله عن جبر خلقه على أي فعل ، وذلك أخلق بالعدل وأولى بالغاية التي هدفت لها الرسائل السماوية وهي إطلاق حرية الإنسان في فعله لكي يضع نفسه في الموضع الذي يريد : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .

وخلاصة الاتجاه عند هؤلاء المعتزلة — ويسمون القدرية أيضاً — أن الله علم وقدر أزلاً ، وأفعاله كلها خير . أما الإنسان فلا يريد الله لأعماله أن توجد أو لا توجد وإن كان يعلمها أزلاً ويجزى بها عدلاً بما منح الإنسان حرية في أن يفعل أو يدع .

حقاً إن الله خالق كل شيء ، ولكن الخلق في أفعال الناس هو التقدير لا الإيجاد وذلك معنى من معاني الخلق كما يقول أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي .

أما المرتضى المعتزلي أيضاً فيقول : خالق كل شيء مما يصح أن يوصف بأنه مخلوق ، وليس كذلك أفعال الإنسان ، كما تقول أكلت كل شيء ، مما (٥ — بين الإلهاد والتوحيد)

ينصح أن يكون ما كولا ويؤيد هذا المعنى ما جاء في هذا السياق : « وقد جاءكم
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ، ومثل آخر : « أتعبدون
ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ، أى ما تعملون فيه من الحجارة أو
الخشب . وعلى هذا النسق يفسر المعتزلة ما يستند إليه أهل السنة في تقرير
مذهبهم .

ومن المعتزلة من يقول إن الله لا يخلق إلا الخير فإذا واجههم القرآن بقوله :
(أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) قرءوها (شر) واعتبروا (ما) هنا نافية
أى من شر لم يخلقه الله . وتلك مغالاة يلقاها أهل السنة بالإلحاد والاستنكار
بل إنها تحريف في القرآن كما يقول ابن المنير على هامش الكشاف . ومن تأويلاتهم
اللغوية أيضا (جعلنا) أى بينا ، وذلك فى الآية « وكذلك جعلنا فى كل قرية
أكابر مجرميها ليمكروا فيها » كما فسروا اللام فى (ليمكروا) بأنها لام العاقبة
والصيرورة مثل (التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا) .

وأمثال هذا كثير . ويضيف المعتزلة أن الله لا يحط من قدره أنه ترك
للإنسان حرية وقدرة على العمل والترك مادام قادرا على التدخل لتحديد ما
أو منعهما عندما يشاء وعلى ذلك نفهم (فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء)
فوما على ذلك النسق من الآيات .

وأما الآية : (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) فقالوا : وجدنا قلبه
غافلا عن ذكرنا ويستشهدون فى ذلك بقول عمرو بن معديكرب لبنى سليم :
« قاتلناكم فما أجبتناكم ، وسألناكم فما أبخلناكم ، وهجوذاكم فما أحنناكم ، أى فما
وجدناكم جنباء ولا بخلاء ولا مفحمين أى عاجزين عن الرد .

ويذهب أحدهم وهو القاضى عبد الجبار المعتزلى إلى أن الله يضل من
استحق الضلالة بكفره وفسقه نحو (وما يضل به إلا الفاسقين) ، (ويضل الله
الظالمين) ، (ويضل الله من هو مسرف كذاب) .

ويتصل بهذا حديثهم في الوعد والوعيد بحسبان أن عذاب الله شر ، ونجد أهل السنة هنا أجمل قولاً وأكثر تفاؤلاً من المعتزلة ، فالأخرون يرون أن ثواب المطيع وعقاب العاصي واجب على الله ، وذلك تطبيق لأصل العدل عندهم . أما أهل السنة فهم عند قول الآية (قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) ، ويرون أن الوعد حتى العباد على الله وهو أولى بالوفاء ، أما الوعيد فحتى الله على العباد وهو أولى بالعفو والكرم ، والعرب لا تعده عيباً ولا خلفاً للوعد أن توعد بالشر ثم لا تفعله ومن هذا قول الشاعر :

ولم يني وإن أوعده أو وعدته   لمخلف إيعادي ومنجز موعدى

تلك صورة سريعة من نضال الفكر الإسلامى حول الخير والشر ، وهى - كما ترى - لا تخرج عن إطار صميمته العقيدة ولا تتناول المسألة من أفق أكثر اتساعاً كما تناولتها الفلسفة وكما استغلها الملاحدة فى كل العصور .

* * *

تختلف النظرة إلى الشر باختلاف الأمزجة وطبائع الأشخاص ، وباختلاف نظرتهم المتشائمة إلى الحياة ونظرتهم المتفائلة ، تماماً كنظرتهم إلى كل شيء .

وفى الشعوب منذ القدم فروق واختلافات فى عاداتها وتقاليدها ونظرتها إلى الأمور بل ونجد هذا كله فى الشعب الواحد .

هذا جانب من الحياة ، يأخذ به أهله دون فلسفة .

وفى أعماق الفلسفة القديمة عاشت جماعة السوفسطائيين فانكرت كل شيء وكفرت بكل شيء ، لم تمزق بين حق وباطل ، بين خير وشر ، بين صديق وكذب ، حتى بين حر وبرد أو قريب وبعيد . كل هذه أشياء نسبية وكلها تخيلات .

وعاش في الشرق والغرب متصوفة وزهاد فأمنوا بكل شيء على غير ما يرى
الناس حتى قال قائلهم :

يارب جوهر علم لو أبوح به   لقليل لي أنت بمن يعبد الوثنا
ولا ستحل رجال مسلمون دمي   يرون أقبح ما يأتونه حسنا

استوت عندهم الأمور ، ليس هناك صديق أو عدو ، ليس أسود ولا أبيض
كل الأشياء سواسية في طبيعتها وفي حقيقتها . أصلها واحد هو الحق وما يراه
الناس من خلاف بينها ليس إلا خداعا ووهما .

لقد صار قلبي قابلا كل صورة   فرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف   وألواح تورا ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت   ركانبه فالحب ديني وإيماني

كانت لهم أحوال وصدرت عنهم أقوال أعجبت قوما واغضبت آخرين ،
وعندما نلتفت إلى أحوالهم وننظر اليوم في أقوالهم نقف لها وقفة طويلة
ولا ندعها تمر دون أن نتأملها ودون أن نشيعها بنظرة حائرة لا ندرى أهى
نظرة إعجاب أم هى نظرة استغراب .

فقد بما قالت الفلاسفة مقالة المتصوفين في ثوب آخر ، وحديثا قالتها أيضاً
وردها من ورائها العلم : هذا الوجود المتجسم ليس إلا خيالاً ووهماً .

هذا الوجود إعداد ونعم .

هذا الوجود المتعدد الرؤى ليس إلا اختلافاً في كمية المادة وكتافتها وفي
وضع الذرات وفي تركيبها وهيكلها .

هذه المادة ليست حقيقة في ذاتها ، العقل هو الحقيقة ، وهو صانع المادة
ومصورها كما نراها ونشدها .

بهذا وأكثر من هذا تكلم الفلاسفة للقدامى والمحدثون من طراز

فيثاغورث وبركلي وكونت ، ودع عنك نيتشه وكيركجورد فإن لهما غاية أخرى .

أما العلماء فقد طوحت بهم الكشوف الذرية إلى دنيا العجائب ، ولم تعد في نظرهم غير سلسلة طويلة من الرياضة العليا . وبعد ذلك فهي وهم يجاهدون في ترجمته إلى كهرباء أو قوة أو إشعاع .

وهؤلاء العلماء وقفنا معهم طويلاً فيما مضى من صفحات فنغادهم الآن وقد كدنا نشك في علمهم ونحسبه شعراً .

ولا بأس من أن نسمع من الفيلسوف العالم برتراند رسل كلمة توديع يقولها في كتابه (ألف باء النسيئة) : « وأنت حين تقف على الأرض تكون خاضعاً لقوى كهرومغناطيسية ذلك لأن الإلكترونات والبروتونات المجاورة لقدميك تمارس قوة طاردة على قدميك كافية للتغلب على جاذبية الأرض ، وهذا ما يمنعك من السقوط خلال الأرض التي وإن تكن تبدو صلبة إلا أنها في معظمها مكان خاو . . . » .

* * *

شعر هذا ، أم هو فلسفة وعلم ؟ .

لك ما تشاء ، ولكن لا تنس أنها ثمرات فكر له خطره ، ونتاج أدمغة قوية يقوم عليها وينسب إليها تراث هائل من مواريث فكر الإنسان .

ولا تنس أيضاً أننا عرضناه لنرى ما إذا كان هناك فرق كبير بينه وبين شطحات المتصوفة . وهل يذهب هؤلاء المتصوفة وخدمهم وعلى ظهورهم ماحلهم الناس من أوزار وآثام .

ونعود إلى الخير والشر ، وإلى الحق والباطل ، لما كان هذه المعاني بين كل هذا الركام الهائل من شطحات العقول ؟

إنهم لا يريدون لها مكاناً ، إنها شريدة تأوى إلى أى مكان . لأنها نتاج العقول والطبائع والأمزجة ، تتخيل هذا شراً فيكون شراً وتتخيله خيراً فيكون خيراً .

فما موقف المؤمن من هذا كله ؟

لا يسع المؤمن وهو بصدد البحث عن معنى الشرفى هذا الكون إلا أن يطرح جانباً وموقفاً ما يقوله العلم والتصوف وجانب من الفلسفة ، وهو أن الوجود حقيقة واحدة وليس أشياء متعددة .

فالواقع أن الشر موجود نلسه ونعامل معه ونعانيه .

ولكن أى شر هذا ؟

ربما كان نسبياً ، وهذا معقول ، أى أن ما يراه البعض شراً قد يراه الآخرون خيراً ومن أجل ذلك تختلف مظاهر الحياة وتباين فى كل أنحاء الأرض ، وتلك الخلافات والاختلافات كثيراً ما تأخذ شكل العقائد وتدفع أصحابها إلى الموت فى سبيلها . إنها فى نظر أصحابها الخير كل الخير وما دونها شر يجب أن يزول .

فالأمريكى مثلاً يخارب من أجل المال ورأس المال ، بينما الفقير الهندي لا يبغي سوى الحرمان مذهباً يتذوق حلاوته ويستعذب فيه العذاب . وهذا عالمنا يضطرب بالمذاهب والاتجاهات ويتعسكر على جانبيه كتل ضخمة من الفكر الاجتماعى والاقتصادى ولا يريد أن يلتقى أبداً رغم غناه بالعقول المفكرة والقيادات المرشدة ، وكل يعتقد أنه على حق وتدور من أجل ذلك حروب وحروب .

وأمام تلك الأهواء المتعددة التى تتفرق بالناس يأتى الدين من جهة محايدة لا يغالبها الهوى ولا تخضع للتأثرات فيقرر الحق خالصاً ويمضى بقوانينه شاملاً فوق تلك النزعات والأهواء .

تلك نظرة مجردة نلقى بها على منظر عام .

ولكن هناك من ينزلون إلى مسائل جزئية وإلى أفق أقل اتساعا فيسألون عن الذباب مثلاً ما فائدته ، إنه ضرر محض ، وكان ينبغي ألا يخلق . هذا مثل من أمثلة الشر عندهم ، وكم لهم في هذا المجال من أمثال .

ولكن أيمكن أن يوجد الذباب لو أن النظافة كانت دستوراً مطبقاً في كل مرافق الحياة ؟

إن بلاداً كثيرة تعيش الآن من غير ذباب ، فقد أخذت على نفسها أن تنظف مرافقها وحياتها وأن تعمل على إبادته .

والطبيقي صحيح وعام على كل الآفات والحشرات ، أى أن الإنسان هو الذى يسمح لها بالوجود وهو الذى يستطيع أن يلقي بها إلى العدم .

الإنسان المؤمن نظيف لأن النظافة من الإيمان .

والإنسان المؤمن متطهر أيضاً لأن الله يحب المتطهرين .

والإنسان المؤمن تقى ومن التقوى أن ندفع الشر ونتقيه أو نبعد عنه ونغنى له !

أما غير المؤمن فلا يعنى بشيء ولا يتقى شيئاً فإذا أصابه شرعائب القدر .

أما النوع الخطير من الذباب وهو (تسي تسي) فقد حصرت الطبيعة في ركن قصي من العالم لا يعيش في غيره ، ركن مهجور .

وكان المنطق لا يأبى أن يعيش هذا الذباب الخطير في العالم كله . ولكنه التدير في الطبيعة والقصد في الخلق ومنهما يقوم الدليل على العناية الكبرى وهيمنتها فوق هذا العالم .

ونقيس على ذلك كل ما يثار من قصة الشر في هذا العالم .

حتى الفقر والحرمان فهو من صنع الإنسان والمجتمع ، هو اختلال مصدره
الأنانية وقسوة الإنسان على أخيه وهو ما حاربته ونزلات لتقضى عليه شريعة السماء .

الإنسان إذن هو الظالم والمظلوم معاً .

وذلك دليل على نقصه وحاجته إلى هدى السماء .

ونذهب إلى أبعد من ذلك ... المرض والموت .

ربما كنا معاً مشكلة المشاكل التي يثيرها المعترضون على وجود الشر في
هذا العالم .

أما الموت فليس شراً ، إنه عدم حياة ، رحلة هادئة ومرحلة نجتازها إلى
عالم أرقى وأبقى ، وسنة الحياة تقضى بأننا نسير دائماً إلى ما هو خير ، نعرف هذا
عندما نرى هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها من سعة وجمال ، ثم نقارنها بما كنا فيه
من عدم ، ثم من سجن بغض بين أحشاء الأم وكل ما تحتويه تلك الأحشاء ،
وليس معقولاً أن الإنسان الذي اقتضى تربيته وتطوره ملايين السنين يلقى أخيراً
في سلة المهملات كما يقول الفيلسوف محمد إقبال ، فلنمض إلى بقية الطريق وعلى
شفاهنا ابتسامة الرضا ، فليس عبثاً ما يقال إن الموت ولادة ثانية وليس عبثاً
ما يقال إننا نتكون في هذه الحياة كما يتكون الفرخ في بيضته لينطلق بعد ذلك
إلى عالم أوسع .

وإننا مع ذلك لم نصنع الحياة الدنيا لأنفسنا حتى نشكو ظلم من سلبها منا
إن الذي أعطاها هو الذي أخذها ، وليس من حقنا أن نسأل من يملك المال
لماذا أتلغه .

ثم ما هي الحياة ؟

شيء يطول فيكون منه السأم والملل .

ولقد سئمت من الحياة وطولها . وسؤال هذا الناس كيف ليبد

ذلك لأننا في ثوب الطبيعة المتغير وعبئها الثقيل ، وعلى الإنسان أن يخلعه
ليستريح .

وفي ذلك عزاء لمن حرم ، عزاء له إذا نظر إلى من سلبه حقه لأنه لا بد
تاركه يوما إلى الموت ، وعزاء إذا نظر إلى نفسه وعنائه لأنه لا بد مستريح
يوما ، واللقاء على موعد لا بد آت ، يستويان فيه مصيراً وحرماناً ، وعند الله
تجتمع الخصوم .

وقديما نظر إلى هذه الحقيقة رهين المحبين أبو العلاء فقال :
بلوت أمور الناس من عهد آدم فلم أر إلا هالكا إثر هالك
إذا كان هذا الترب يجمع بيننا فأهل الرزايا مثل أهل الممالك
. بقي المرض . . .

فما هو المرض ؟ . . .

لأنه خلل في جهاز الحياة ، قد يأتي بإهمال وجهل ، وقد يأتي دون إهمال
وجهل لأنه سنة الوجود — كما سنشرحها — ولا بد أن تأخذ طريقها مهما
يكن من أمر الحياة .

هب أن إنسانا قد التقى بالهواء وهو عرقان وأصابه مرض ، فماذا حدث ؟
حدث أنه أهمل فلا يلومن إلا نفسه .
وقد يهمل في علاجه ، فلا يلومن إلا نفسه أيضا .

ولكن الإنسان أكثر شيء جدلا ، فسوف يكابر ويسأل لماذا يكون
هذا الشر ؟

والواقع أن هذا الشر هو الجانب السلبي للخير ، أي عدم وجوده .
فأين الخير هنا ؟

الخير هو الصحة ، وعدمه هو المرض ، وقد اختار صاحبنا بإهماله أن يكون في الجانب السلبي ، وصنى الحساب .

والخير أيضا أن قانون الكون ونظام الطبيعة لا بد أن يأخذ مجراه ، فالنار المحرقة لمن يلاصقها هي نفسها التي تنضج له الطعام وتدفع البرد وتؤدي له أجل الخدمات ، وما ذلك إلا بفضل طبيعة الإحراق .

والهواء الذي التقى به صاحبنا له أيضا طباعه ومنها ثقله وتركيبه فإذا أردناه أن يتخلى عن ثقله وتركيبه ، فقد أردنا للشراع ألا يسير ، وللنار ألا توجد ، وللدّم ألا يبقى في شراييننا لأنه بلا ثقل الهواء سوف لا يكون ضغط على دمنا فينفجر إلى الخارج وهو ما يحدث عندما يبلغ الطيارون منطقة الفراغ وانعدام الوزن .

وبعد ذلك ، وعندما لا يكون للهواء وزن ، سوف لا يمشى السحاب ولا تجرى الأنهار ولا تتفتح الأزهار ولا ينضج الثمار إلى آخر هذه السلسلة المتلاحقة وكلها خير .

ونستطيع أن تناول كل اعتراض على وجود الشر بمثل هذا التحليل وسوف لا ننتهي أبدا ، ولكتنا ننتهي إلى قرار واحد وهو كما يقول الفلاسفة : ليس من كمال الله أن يغير ما سنه . فلنأخذ السنن مجراها غير عابثة بما يقوله السذج ويحسبونه فلسفة .

(ولو إتبع الحق أهواءهم لفستت السموات والأرض ومن فيهن) .

ونعود إلى أصحابنا الذين ينفون الشر ولا يعترفون بوجوده فنجد أن فلسفتهم وتصوفهم قد التقت معنا على طريق واحد ونتيجة واحدة .

الشر إذن هو الجانب السلبي للخير . ولا بد في الوجود من إيجاب وسلب .
لا بد من الاثنينية حتى يمكن فهم الواحد ، وتلك واحدة من البدييات .

الظلم مثلا .. أليس هو الوجه المقابل للعدل ؟

وهل يعرف العدل إلا إذا وجد الظلم ؟ إنها قصة الحياة ونظرة العقل إلى
الأشياء ، لا يفهمها إلا مثنى مثنى . ظلم وعدل ، قوة وضعف ، صحة ومرض ،
حياة وموت .

إن الصورة البارعة لا تخلو من ظلال سوداء ، واللحن الساحر لا بد فيه
من نغم نهاز ، وألوان الحياة كلها لا تعرف خصائصها بغير الأضداد .

ترى ما لذة كأس من الماء إذا لم يكن هناك عطش ، وما لذة المائدة الفاخرة
إذا لم يكن هناك جوع ؟ وإذا لم يكن كذب فليس هناك صدق ، وإذا لم يكن
غدر فليس وفاء .

إن السماء إذا لم تبك مقلتها

لم تضحك الأرض عن شيء من الزهر

وحتي ذلك الجانب السلبي هناك من يستعذبه ويهفو إليه ، وهكذا تتحقق
النسبية وتختلف النظرات إلى الشيء الواحد .

هناك من يستعذب الفقر والجحمان ويتمرد على الخير والغنى فلا تصلح له
معهما حال .

إن اختلاف النظرة إلى الخير والشر كاختلافها في الحق والباطل .

وأي الحق والباطل في عالمنا اليوم ؟

إنه يضطرب بالمذاهب والاتجاهات ويتعسكر على جانبيه كتل ضخمة من
الفكر الاقتصادي والاجتماعي فلا يريد أن يلتقي رغم غناه بالعقول المفكرة
والقيادات الرشيدة ، فأين الحق بينهم ومن منهم على ضلال ؟

اختلافات في كل شيء واعتقادات قوية تدفع أصحابها إلى الموت حتى التي لا تعطى أملاً ولا تعد أصحابها بشيء في السماء .

ومن أجل ذلك يذهب قوم إلى أن كل ما نراه وتتنخيه شراً ليس إلا خداعاً ، شيء نحبّه حين نرضى ونكرهه حين نخطئ ، شيء نطلبه ونسعى إليه ، فإن أصبنا فذلك خير وإن أخطأنا فذلك سهم القدر وعثرات الحظوظ ، شيء نحزن له ونبكي ولكنه بكاء الطفل عندما يضربه مربيّه .
وكم في قسوة الضرب من رحمة لا ندركها إلا في مقبل الأيام .

(فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) .

ثم ماذا ؟

ثم كثيراً ما يكون الجهل سبباً في الخلط بين الخير والشر .
فالسّموم لم يعد يرفضه الطب ، بل أصبح يقدمها دواء لكثير من الأمراض .

ولم ير النحل أضحت تعالج أمراضاً كالشَّهْد سواء بسواء .
والميكروبات ، سل عنها المنخصبات واسأل عنها إبادة الآفات ، وابحث عن أعمالها في الأرض وأعمالها في أمعاء الإنسان والحيوان ، ستجد لها في كل ذلك خدمات وأعمالاً هي ضرب من المعجزات .

حتى الأمراض نفسها ، طالما شفيت بها أمراض .

وبعض السم ترياق لبعض وقد يشفي العضال من العضال

صراع دائر بين الموجودات ، فيكون من هذا الصراع خير ، ومن احتكاك شرر يتلبسه قوم فيسمونه شراً ، ويرضى آخرون فيسمونه خيراً ويتناوله العلم فيسميه نظاماً يجب أن يبقى وإلا سادت الفوضى وقام دليل على عشوائية الكون .

حتى المرض الذى يسمونه شراً يجب أن يبقى لأنه قانون الإهمال والظلم
كذلك لأنه قانون الجهل .

ظالم الرعية كالعقاب لجهلها ألم المريض عقوبة الإهمال

فإذا لم تأخذ سنن الأشياء طريقها ما طار فى الهواء طائر ولا نخر فى البحر
ماخر ، ولولا القوة المدمرة فى الشرارة والصاعقة ما سارت السيارة ولا طارت
الطيارة ولا جرى القطار ولا كانت الحضارة ولا ساد الإنسان .

خير من الشريأتى ، وفكر يتقلب فى نواميس الطبيعة وأسرارها ، راضياً
هنا وساخطاً هناك .

ملحمة دواردة الرحى تدور ، وحركة دائبة تجوب الكون وتصنع الحياة
وتعلن آية الخلق وحكمة الخالق فيستجيب لها كل شئ ويسجد كل شئ .

* * *

أصل الدين

فسره الاجتماعيون والنمسيون بأنه حب الدين الطبيعي في الإنسان وأنه ميراث الضعف والحياة البدائية التي عاشها في سالف الزمان وماضى العصر والأوان .

ولكن هؤلاء السادة لم يفسروا لنا كيف بقي هذا الميراث بعد ما أصبح الإنسان جبارا في الأرض يتحدى الكائنات قاطبة .

لماذا نسمع الكلمة الملحذة من ضعاف كأنهم أشباح ، ولماذا كان رجل مثل نيتشه مثلاً قويا في إلحاده وهو الضعيف الخائر الذي يكاد يتساقط على نفسه ضعفا وخورا ، ولماذا تدوى كلمة الإيمان والدين من أفواه العالقة الأشداء في العلم والنفس والجسد ، بل كان أفلاطون الذي أعلن فلسفته المؤمنة في ظلام التاريخ بطلا قويا من أبطال الأولمب ، بينما كان أبيقور الملحد خيالا هزيعا تعيش بين جوانحه ألوان لا حصر لها من الأمراض ،

بل إن الذين حملوا تلك المشاعل القوية وبلغوها عن السماء هم القمم الشوامخ من مجتمع الإنسان ، وهم ذوو الحمم والعزمات الكبار بين من ذكرهم التاريخ في سجل المجاهدين الصابرين ، ألا وهم الرسل والأنبياء .

وقال قوم: إن الدين وعد جميل يتعزى به الضعفاء والمحرومون ، وهو حيلة بارعة إن دلت على شيء فإنما تدل على روح طيبة تحلى بها جماعة من المصلحين القدامى نشكر لهم سعيهم وحسن صنيعهم ، ولكن نعيب عليهم أنهم لجأوا إلى هذا اللون من الخداع الذي لا ينطلى على العقلاء فكان أن زاد الأقوياء في طغيانهم وبقي الضعفاء في ضعفهم واستكاثتهم في انتظار النعيم الموعود ، ولا تزال تدوى في الأذان تلك الكلمة التي قالها كارل ماركس أكبر أبواقهم :

« إن الدين أفيون الشعوب » ...

والقائلون بهذا لا يقرأون التاريخ جيداً . وإلا فهاذا يفسرون نفسية الشريف الرومانى وهو يخلع صولجانه وسلطانه لينضم إلى مواكب المسيحية فى روما وهو يعلم كم سيطول حرمانه وكم سيلقى من عقاب الدولة ومطاردتها ، هل كان ينتظر النعيم الموعود وهو الذى كان يخطر فى جنة العيش ودنيا البذخ والمجون ؟

ثم هناك الأشقياء فى هذه الحياة الذين زادهم الشقاء إلحاداً وكفراً .
وهناك الجبهة والأغبياء والبؤساء الذين رفضوا الديانات وما تدعو إليه من نعيم مقيم .

بل هناك الديانات التى يعتنقها الملايين فى الشرق الأقصى وهى لاتعد بشيء أبداً ولا تحمل غير لمسات خفيفة من قدس الديانات السماوية ولقاءاتها بالروح ، ونستطيع أن نجد الملايين من أتباع بوذا ومانى وأمثالها ، ونجد هذه الملايين مستعدة لخوض المنايا فى سبيل مقدساتهم وشعائهم بلا ثمن وبلا وعود من السماء .

عاشت الديانات فى كل أرض والتقت عليها القلوب حتى فى الجماعات التى عاشت بلا فن وبلا آداب وبلا حضارة وبلا نظام بل وبغير أهداف أو معنى فى الحياة .

ولكنها أحاجى الحياة وألغازها وكم فى الحياة من أحاج وألغاز .

نداء خفى يلح فى طلب العقيدة والإيمان رغم ما تدعو إليه من قيود على الشهوات والغرائز، ورغم ما تفرضه من شعائر تهدم من الطبع المنطلق والعنفوان الجموح .

ترى هل كانت الطبيعة تفكر فى أن القوانين لاتجدى وأن النظم الوضعية بأنواعها لاتنفع الإنسان أمام جبروته وانطلاقه ، وأن كل هذا لا يضبط غير الظواهر البادية فى سلوك المجتمع وأن الفرد عندما يخلو إلى نفسه لا يلبث

أن يحقق لها الأمانى، ويشبعها من المحظورات، ما دام عنقه بعيدا عن سيف القانون.

لسنا نعرف للطبيعة فكرة ولا للصدقة نظاما . إن المنعنى السامية لا يمكن أن تصدر إلا من أعماق روح كبير ، عن قوة محجوبة وخافية يمنع من ظهورها شدة الظهور وضعف الإنسان ومحدوديته . قوة أخذت كل شيء بما ينبغى له من الحكمة والقصد والتدبير . لا تعرف اللهو والعجب وإنما تعطى كل شيء خلقه ثم تهدي إلى الانتفاع بذلك الخلق والاستعداد . وتترامى أمام العقول القوية والملكات الواعية فتترجمها أقوالا وتسايع . وأمام العائشين فى جلودهم والملاحدة . فيترجمونها فوائد ومنافع لأنفسهم حتى يقول فلان : إننى مضطر إلى الاعتراف بالدين حتى تكون زوجتى أكثر إخلاصا وخادى أقل لصوصية .

قامت صلوات الفكر على أرض آثينا قبل أن تصل إليها دعوة النبوات . وانقدحت شرارة الإيمان فى قلب سقراط وأفلاطون ومن قبلهما انكسيمانس ومن بعدهما استولت على المشائين وفلاسفة الرواق . وتهدت فكرة الإله إلى أولئك جميعا . لأن أعلام الألوهية وآياتها تنفق على كل أرض وفى أعماق كل فضاء وسما . وتآلم أفلاطون عندما أُلجأ الملاحدة إلى إثبات الله فاستكثر أن يشير إلى شيء واضح كل الوضوح .

والتقت حكمة الفلاسفة وإلهاماتهم بهدى السماء فى صعيد واحد ، وشهدت مدرسة الاسكندرية ألوانا من التساييح فى ظل فلسفة آثينا ويهودية الشرق ثم مسيحيتها . وقامت نفس الصلوات فى نيسابور . ثم التقت فلسفة القدماء وما صح من دياناتهم على أرض الأبحاد من فلاسفة العرب وحكام الإسلام فهتفت أعماق الأزل بتحيةة لهذا اللقاء الضخم الذى صاغ أجمل حضارة تحف بها المادة والروح . حضارة خفقت أعلامها فى دمشق وبغداد وولت وجهها شطر الأماكن المقدسة من أرض الحجاز .

وامتزجت فلسفة العقل بحكمة القلب في منهج الدين الأخير فكتب له وثيقة التطور والخلود .

وتلقف الغرب حضارة الشرق في أسبانيا ، واختطف البقية الباقية يوم زحفت جحافل المتبربرة على بلاد الشرق باسم الدين وباسم الصليب . وراح الزمان يمشى إلى غايته ، نهار وليل ، نحوس وسعود ، حتى أفلت حضارة الروح وبقي منها جانب المادة وحده فتعثرت حافيا على أرض الجليل والصقيع . ومالت موازين الأخلاق تحت ضربات المادة الجافية ، فرجحت كفة الشر وشالت كفة الخير ، وانقلب مجتمع الحضارة المعاصرة فأصبح وحوشا بغير قيود وأناسا بغير ضمير .

والقافلة البشرية تسير اليوم على أرض من الشوك والقلق ، وتمشى نحو غاية مجهولة لا يؤنسها ضمير مشرق ولا يصاحبها ضياء من السماء . فتتعثر ، وتبحث عن حل فإذا هو عثرة أخرى . فإذا هتف هاتف بالعود إلى رحاب النبوة المشرقة سخر منه أجلاف الحضارة الصناعية وصاح في وجهه جماعة المفاليات والمفتونين . وتضيع النداءات الطيبة وسط زججرة الأغوال .

نسيت فضائل الشرق ونبواته ونسيت أمجاده وحضاراته . حتى ابتأوه أداروا ظهورهم له وانطلقوا خلف أبواب الغرب وناعقيه يشاركونهم جفاف المادة وقلق العيش ويرقصون معهم رقص الفراش على النار .

لست واقفا على منبر من منابر الوعظ ، ولكني أستعرض مسرعا صفحة الماضي ومأساة الحاضر البغيض .

دعوات تقوم في كل مكان تنادى بالتدمير والفتاء . ديانات قد اصطنعها قوم باسم الوجودية وباسم البروجماتزية . تدعو إلى انطلاق الوحش الكامن في إهاب الإنسان : افعل ما شئت ولا تبال أية نتيجة حققت ، وقام على هذه الدعوات الجندة مجتمع من الأشقياء . دعوة إلى العريضة ودعوة إلى الانتحار

للتخلص من هذه الحياة أو هذه المذلة كما يسميها سارتر ، فلا تلقى واحدا ممن يدينون بهذه الشريعة الجديدة إلا أحسست بالزفرات المتأججة وهي تنطلق من جوفه الخرب وصدره القلق ، حياة بلا أهداف ، وبلا مثل ، إذا صح أن نسميها حياة .

بينما يخطو المؤمنون في طريقهم خطوة الوائق يحدوهم أمل وتشرق على أفئدتهم نعمة الهدوء وراحة الإيمان .

ألسن بمصدق ؟

كيف نعيش عالمنا اليوم ؟ السكل يشكو دهره ، إلا المؤمنين ، حتى في مقاصير الترف ومسارح المجون . نفوس تعربدين الأضواء والألوان ولكنها رقصة المذبوح وهزة القلق ، يتوهون بها بين ضجعات مصطنعة ، وعندما يفيقون لا يجدون أمامهم سوى اللوحة القائمة والوجه الحزين .

هذه العروس العالمية التي عرفتها الدنيا باسم «مارلين مونرو» ماذا كان ينقصها من متاع الدنيا ومجدها البراق ؟ ولكنها انتحرت في ظروف مبهمة .

ذلك الفتى الذى تحدثوا عنه يوما في أمريكا وقد تخلص من حياته وترك خطابا لأبيه المليونيير يخبره أنه قضى لباته من هذه الحياة وأنه مل البقاء في هذا العالم لأنه لا يجد جديدا يسعده ولا يجد جانبا مشرقا يأوى إليه .

وطبيب الإسكندرية الذى أزهق روحه بين الخمر والنساء تاركا وراءه المال والجمال والعلم والشباب . وغير هؤلاء كثيرون من شباب توارى تحت وطأة القلق واليأس القاتل من جدوى الحياة . لقد تخلصوا من (المذلة) كما يسمونها لأن الوجودية تقضى بذلك في كتابها المقدس ، تقول لهم أن الحياة ليست بذات معنى فعشها معريدا غافلا عنها ، فإذا لم تستطع فالموت راحة كل حى .

إن ثورة المؤمن سببها الظلم والحرمان من حق الحياة . أما ثورة الملحد فبسببها القلق والجفاف الروحي واليأس من جدوى الحياة .

على أن الدين لا يسترحم هذه الشرذمة الضالة من مهاجميه . وليس يفرح بمقالة رجل مثل أوغسطين : أو من بهذا لأنه محال . فآخر ومضات النبوة المشرقة وهو الإسلام لا يعرف الكهانة المفروضة ولا يعرف السدانة المهمة . لأنه دعوة قوية تشد أبصارنا إلى الكون المحيط بنا وتدعونا إلى قراءة ما كتبته عليه يد الإله ، وتنادى العقل في كل موطن وتشيد بالإنسان فتجعله عبادة وصلاة إلى جانب صلوات القاب والجوارح الأخرى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتنكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) . وكتاب الإسلام الأكبر يبدأ أول ما يبدأ بكلمة اقرأ وبقوله : علم الإنسان ما لم يعلم . وفي الملحمة الإلهية التي جاءت إلى الوجود بأول إنسان ارتفع هذا الإنسان إلى قمة الوجود بعلمه لأنه تعلم الأسماء كلها . فتصور مسمياتها وفهم العالم الذي تقلد خلافته عن جدارة فكانت خير تحية له سجود الملائكة بين يديه .

كذلك سوى بين الناس في حق الحياة ، لكنه رفع العلماء إلى مكانة كريمة فقال (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون .. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم . . . ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) .

وليس للعلم حدود في نظر الإسلام : « وقل رب زدني علما .. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ، بل فضله على العبادة » قليل العلم خير من كثير العبادة ... الناس عالم أو متعلم .... الخ ، وأوعد من يعطلون حواسهم وعقولهم ونزل بهم إلى الخسيف : (ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون

بها ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون) .

ويطول بنا المقام إذا استقصينا إشادة الإسلام بالعلم والعلماء وإكباره للفكر والمفكرين .

وقد يرتفع صوت فيقول : إن المقصود بكل هذا هو علم الدين فقط . وليست الثقافة الكونية ولا العلم في مدلوله الواسع . ونقول لهؤلاء إن القرآن يعنى العلم بمدلوله الواسع . فهو يشيد بالحكمة وهي كلية جامعة . وعنده قضاء سليمان وداود علم (ففهمناها سليمان وكلا آتيناها حكما وعلمنا) وتأويل الأحلام وإدارة الزراعة ، والاقتصاد المصرى علم أوتيه يوسف بن يعقوب (ولما بلغ أشده آتيناها حكما وعلمنا) وكل نداءات القرآن تهيب بالتفكير في خلق السماوات والأرض والجبال والسحب والأمطار والنباتات وعجائبه كذلك الحيوان كالإبل وسائر الأنعام والدواب ثم تصريف الرياح وخصائص اللواحق منها . كذلك البحار والأنهار واختلاف المياه بين عذب وملح أجاج . والفلك المواخر والنباتات المختلفة الأكل وهي في تربة واحدة وتسقى بماء واحد . وغير ذلك من إشارات إلى الطب والتاريخ وسنن الحياة . . . . . الخ وكل هذا يسوقه في لهجة توجيهية تحث على التفكير وتأخذ بمجامع القلوب فتطوح بسامعها إلى مواطن الدرس والتأمل وبحث العلل والمعلولات فتحشد أمام العقل البشرى مجالات واسعة هي كل علوم الكون والحياة .

لا . . ومهلا ، فإذا وقف العلم الطبيعى عند حدود التجربة ووقفت أبحاثه دون ما وراءها . فإن العلم كما يعرفه الإسلام لا يقف عند ذلك ، وإنما يندفع إلى القسم العوالى من المعرفة . فنراه يأخذ بنظر الإنسان إلى تطلعات أبعد مما يرى فيقسم له بما يبصر وما لا يبصر . وبمواقع النجوم . وهو لا يقسم لذات القسم وإنما هي إشارات خفية تأخذ بمجامع الوجدان وتدفع بالعقل

الإنسانى إلى فضول رائد وتطلع وذاب يقفز به إلى مطالع العلم بكل فروعه وألوانه، فيطلب الخفى كما يطلب الظاهر، ويطلب ما فى السماء فضلاً عما فى الأرض. وعندما يدفع الإنسان خلف هذه الإشارات ويستجيب لها، وعندما يصل إلى أعماق قريبة أو بعيدة من هذا الكون، وعندما يعرف شيئاً عن أبعاد النجوم ومواقعها وسرعة اندفاعها فى الفضاء لا بد أن يصيبه دوار وذهول. وتتجلى أمامه روعة القسم ومقصده عندما يقول (فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) .

وفى ظل هذا الدين الذى أكبر العقل الإنسانى وأشاد بالعلم وقيمة العلماء قامت سيدة الحضارات تحت سماء الشرق وصاغت لأوروبا المعاصرة كل دعائم نهضتها وأصول مخترعاتها فتغنى المنصفون باسماء ابن رشد وابن سينا وابن الهيثم والبيرونى والرازى والخوارزمى وجابر بن حيان، وجحد التعساء منهم فضل أولئك الأجداد واختاروا لأنفسهم حضارة بلاروح، حضارة شادوها على صخر أصم لينكروا أصلها فحقت عليهم اللعنة وباتوا تحت وطأتها يرزحون ويطلبون السعادة فى ظلها فلا يجدون . ذلك لأنهم تركوا فى الشرق جانباها الآخر . ذلك الجانب الروحى الذى أورقت أغصانه تحت شمس الإسلام فكان أن قامت بينهم حضارة جافية معرودة بدت لهم وكأنها قطعة شرسة تتغذى على أولادها .

الدين — إذن — أبو العلم، وصانغ الحضارة الرفيعة ومنهل الأدب المصنى، وهو الآخذ بيد المجتمع الإنسانى إلى معارج الإنسانية وإلى مطالع النور والخير والجمال .

الدين إحساس بالكون، والفلسفة معرفة به، فإذا أراد القوم ديناً ينخضع للعامل والخابر والمصانع فليثبتوا لنا خضوع الحياة وسرها لتلك الأدوات . ليثبتوا لنا حقيقة الخيط الذى يربط بين النائم والمنوم فى التنويم المغناطيسى، وماذا يربط بين قلب الأم وولدها، وماهى العلاقة بين أن أذكر شخصاً فأراه

مقبلا على الفور . ما هي حقيقة التلبائية — أى الشعور على البعد — حتى أصبحت شغل الباحثين بأمريكا وأوربا ، ماسر تلك النداءات والأفكار التي تنتقل عبر البحار الواسعة والاماد الطويلة من عقل إنسان إلى إنسان دون هاتف أو آلة استقبال أو آلة إرسال ، ماسر المغناطيسية ، وما سر الكهرباء ، على أى جناح ترسل الشمس أشعتها إلينا وعلى أى شيء تبعث حرارتها وليس بيننا هواء ولا شيء مادي يملأ الفراغ ، إن كلمة الأثير لا تكفى ما دامت فرضا من الفروض غير ثابت علمياً ، فإذا أصررتم على صحة الفروض لأنها ضرورية فقد وقعتم فى الحافرة ووجب عليكم أن تتخلوا عن واقع العلم الطبيعى وأن تسلموا بحقيقة الوعى الكونى فى الإنسان وبارتفاع نسبة هذا الوعى فى كيان الأنبياء والمرسلين ، ذلك الوعى الذى ينتشر ضعيفاً أوقوياً فى أحاسيس الناس ويندفع فياضاً جارفاً يضرب فى رحاب الكون الهائل بكل موجوداته حتى يلتقى بحقيقة الأزل وسريرة الأبد .

ما هي القوة ، ما هي الطاقة ؟ ليس يكفى أن يسمع الإنسان اسماً فيؤمن بمسماه ما دام ديدنه التطلع والبحث عن حقائق الأشياء .

هذه الذرة ، هذا الجوهر الفرد ، إنه أخف ما عرفناه وزناً وأبسط تركيباً فإذا شطرناه فوزن هائل يضرب فى كل اتجاه وقوة مدمرة تأتى على كل شيء ، ثم ينتهى إلى لا شيء غير بضعة معادلات تدخل بنا فى عالم المعانى المجردة فى العالم الثانى ، عالم الإيمان .

ليس شعرا هذا الذى يقال ، ولكنه حديث العلماء ، وهو أيضاً مرحلة تطورية معقولة تصور لنا شيئاً من سنن هذا الوجود وتشرح لنا جانباً من تسلسل كائناته وموجوداته ، فى الأعماق البعيدة من عالم النبات تتسكون الطفيليات وخضراء اللمن والنوامى الدقيقة التى تتسلسل وتترقى فى تراكيبتها ووظائفها حتى تنتهى إلى النخل والسكرم ، فإذا انتهت عند ذلك أسلمت دورها إلى الإسفنج والمرجان كأول ضرب من ضروب الحيوان ، ثم يتسلسل هذه

الجنس أيضا فينتهى إلى الإنسان ، إلى المشاعر التي تحس والعقل الذي يدرك والوعى الذى ينمو والقلب الذى يستشف والروح الذى يسلم إلى بداية جديدة حلقة جديدة فى سلسلة الموجودات التي لا تنتهى وإنما تختفى خلف أسوار المجهول فى العالم الثانى عالم ما وراء المنظور .

لقد قيل إن الموت ولادة ثانية ، وقيل أيضا إننا فى حياتنا الدنيا على أبواب عالم لا نراه كما كنا ونحن فى الأرحام لا نرى الدنيا ، وقيل أيضا أن مرحلتنا هذه كالجنين فى قلب البيضة يتكون فيها ليخرج منها إلى رحاب أوسع ، وقيل أيضا الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا .

وليس يرضى العلم ولا يسمح المنطق بأن كونا وراء أبعاد الخيال زمانا ومكانا يمكن أن يوجد من أجل بضعة ملايين من البشر يعيشون على سطح هذا الكوكب وأن يكون هذا الإنسان وتلك الحياة التي يحياها هو النهاية الخاتمة لسلسلة تطور بدأ منذ آمد بعيدة ضاربة فى عمر الأزل ثم يتلعه الفناء هكذا ، بكل بساطة وينتهى كل شيء .

إن سرا خبيثا وراء هذا كله يقف العلم الطبيعى مكتوفا أمامه لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى أبعد من دنيا المادة وعالم التجربة .

ولكن الإنسان لن يهدأ وسيظل دائما يريد ليفجر أمامه ، سيسأل عن سر الحياة والموت وسيدق أبوابهما ما عاش على هذه الأرض ولن يجد غير الباب الذى فتحه له الدين منذ أحقاب وأحقاب ، سيجد أنه لم يخلق عبثا وأنه سائر فى طريقه إلى مصير بعيد ، مصير آخر غير الفناء المطلق ، وأن الموت ليس إلا خلعا لهذا الثوب المستعار الذى يسمونه الجسد ، ليستأنف نفس المسيرة على درب مجهول لديه حتى اليوم ، وليشهد موقفا آخر تصحح فى ظله الأخطاء وتسوى القضايا والمظالم التي عاشها زمنا طويلا فى ظل هذه الحياة .

ولعل هذا الانتقال على نفس المسيرة وإلى حياة تطابق حياتنا الحاضرة فى

خطوطها الرئيسية ، مع التعاقب لها والتعالى عنها ، هو ما يعنيه القرآن عندما يقسم بالشفق والليل والقمر على قوله : (لتركن طبقة عن طبق) .

ونحن نعرف أن هناك حركة واسعة لدراسة الظواهر الروحية ، وقد أخذت أعطافها تتسع حتى أصبحت شغل أدمغة قوية من رجال الطبيعة والكيمياء والتشريح وأن هذه الدراسة التي احتلت مكانها اليوم في جامعات أوروبا وأمريكا لم تقم على وهم أو خيال كما يزعم البعض ، لأن الذين يمارسونها رواد في المجالات العلمية المختلفة وأساتذة كبار قضوا جل أعمارهم بين خشونة المادة وواقفها . وكانوا يضحكون بالأمس عما يعيشون في غمراته اليوم .

ومقرارت هذه التجارب والدراسات تنطق بعالم تقوم قيامته وراء عالما بل في قلب عالما ، مع اختلاف في الاهتزازات الاثيرية يجعلنا نعيش معا بغير صدام كما يعيش الصوت المذاع معنا في حجرة واحدة دون أن يختلط بأصواتنا أو نحس به إلا إذا فتحنا المذياع أو آلة الاستقبال .

روح لا بد أن نسلم بوجوده خلف أسوار العالم الذي نراه ، وروح لا بد أن نسلم بوجوده في كياناتنا يلعب دوره الخطير ويدير هذا الجهاز البارع الذي يسمى الإنسان .

أما الأول وهو الروح الأكبر فهو علة الوجود ومحركة ، وهو الذي تشير إليه آياته في كل شيء ، آياته التي تفتحت عليها عين الإنسان منذ كانت له عين ترى ، فتهدى إلى الدين نبعا من فؤاده وهديا من باطنه ، فصاغ هذا الشعور صلاة ، وصاغ المعاني التي أحسها لها تلمسه في مظاهر الطبيعة حينما ارتقت به ملكة التجريد فتصوره معنى يملأ المجهول والمعلوم ويرسل في هيكل هذا الوجود الضخم سر قوامه ووجوده .

وبعد ذلك كان لا بد للإنسان وهو يحمل على كاهله عبء العناصر التي تكون من أمشاجها جسده . وعبء البيئة التي ترعرع في محيطها ، والظروف

التي عاش بين تقلباتها . كان لابد لهذا المخلوق أن ينحرف . لأنه عبد هذه العوامل ومتأثر بها جميعا . وكل ما يقدم عليه في بناء مجتمعه وتنظيمه لابد أن يتأثر بهذا الخليط المتلون فلا يستقيم له نهج ولا يصفو له شراب .

ولما هذا رأت السماء أن تمديدتها إليه في عهد طفولته الاجتماعية لتأخذه إلى صحيح الجادة وسوائها . فكانت الشرائع والأديان .

هذا عن الروح الأكبر . روح الكون وخالقه ومحركه وهاديه . وما كان الإنسان ليهتدى إليه إلا بآثاره وآياته . كما نستدل في عصرنا على وجود الكهرباء والمغناطيسية بآثارها دون أن نعرف شيئا عنها وكما نستدل على صفات البذرة والناسلة بما ينتج عنهما ، وعلى مجاميع الكواكب البعيدة والإشعاعات الهائلة في الفضاء بما تتركه على الألواح ذات الحساسية وكما نعرف المفكر بفكرته والشاعر بقصيدته .

ولهذا الروح الأكبر أرسلت نجواها مشاعر وعقول عاشت على الأرض منذ أحقاب ، وانطلقت كلمة التآليه والتوحيد على لسان انكساجوراس القديم وسقراط وأفلاطون وأرسطو . وعلى لسان زارع النواة إذا زرعها فطلعت وأينعت . وحادى الصحراء عندما يرى أثر القوافل بإديا على بساط الديوم .

حتى على السنة العصاة ومن لا يفقهون من الخمر كآبي نواس .

فواعجبا كيف يعصى الإله وكيف يحجده الجاحد

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

أما عن الروح الثاني وهو سر حياتنا . فهما تصوره المتصورون ومهما تلاقت حوله كلمات الفلاسفة أو تباعدت . فإن أمامنا لغزا شديدا الغموض ووجوداً لابد موجود .

لن نفيض في مقالات الباحثين عن روح الإنسان . ولن نذهب في رحلة مع محضري الأرواح . بل ولن نستعرض لتلك المظاهر التي تغدوا أمامنا وتروح كل ليلة وكل يوم من أحلام نراها فتتحقق ومن أوهام نتوهمها فنفرح لها أو نحزن فإذا هي أمامنا نراها ونسمعها . ومن سبحات للفلاسفة والهامات للباحثين والعلماء تصبح في غدها شيئاً يعيش مع الناس . كذلك مظاهر التنويم المغناطيسى التي لا تتحقق إلا في الإنسان دون الحيوان .

كذلك الشعور على البعد أو حديث قلب الأم وغير ذلك من الأسرار العميقة التي تحيط بنا والتي تشير إلى وجود الروح .

لن نفيض في ذلك لأنها أحداث نشاهدها جميعاً ونسمع عنها ونستطيع أن نرجع إلى تجاربنا الشخصية وإلى أحاديث قلوبنا واعتقاداتنا في تلك الأشياء .

ولسكننا سنقف أمام نظرتين تتسمان بالعلم والمعرفة وتستندان إلى قوانين العلم كما نعرفها وكما ينادى بها فهمنا الحديث :

للإنسان روح تغاير المادة كل المغايرة . دليلها بقاء شخصية الإنسان في كل أدوار حياته دون أن تتغير وذلك رغم ما يقوله البيولوجيون من أننا تتغير كل بضع سنوات فتتآكل خلايانا وتتلف وتتكون أخرى مكانها . وذلك يصفع الرأي الذي يقول أن تجاربنا وذاكراتنا ما هي إلا انطباعات على صحيفة مادية تعيش في أعماقنا . إذ كيف تذوب هذه الصحيفة وتتغير مع الأيام وما هو مطبوع عليها باق لا يزول .

تلك التجارب والذكريات . أين مكانها منا . القلب ؟ .. العقل ؟ وأى مكان في القلب أو العقل يميناً أو يساراً . أعلاه . أم أسفله ... ؟

أسئلة لا بد منها . لأننا نتحدث عن المادة التي يزعمونها . وهي ذات فراغ ولها حجم واتساع وأركان . فإذا امتلاً وعاء ذكرياتنا أو كتبت أحداثها

فلابد أن تأخذ كل ذكرى مكانها لأن ذلك طبيعة المادة وخصائصها كما نعرفها
بينما نحن نتصور ذكرياتنا ولكننا لا نعرف مكانها منا ولا في أى موقع هي.
كامنة بالنسبة لبقية التجارب والذكريات .

إذن فكانها غير طبيعي . إن الذى يتفطن بها شيء آخر لا ندري من أمره.
شيئا إلا أنه يخالف المادة في طبيعتها وفي خصائصها . إنه الروح .

ثم ماذا . . . ؟ .

ثم وقفة تأمل تتسم بالعمق والمعرفة يقفها فيلسوف وعالم مسلم هو أبو علي
ابن يعقوب الشهير بابن مسكويه . الذى عاش بين القرن الرابع والخامس
الهجرى .

يقول الرجل :

وجدنا فى الإنسان شيئاً يضاد أفعال الأجسام وأجزائها بحده وخواصه
وأفعاله ، كذلك لا يستحيل ولا يتغير ، كما أنه يدرك جميع الأشياء بالسوية .
وكل جسم له صورة لا يقبل غيرها إلا بعد مفارقتها كالمثلث لا يقبل الترييع
ولا التدوير .

وكذلك إذا قبل الجسم صورة نقش أو كتابة مثلاً فإنه لا يقبل صوراً غيرها
إلا بعد زوال الأولى ، ثم إننا نجد أنفسنا نقبل صور الأشياء كلها على اختلافها
من المحسوسات والمعقولات دون مفارقة للأولى بل ودون ضعف أو قصور
وهذه كلها خواص مضادة للأجسام .

بل أننا نحس فى أنفسنا بمبادئ لا تؤخذ من الحواس ، منها قوة القياس ،
والنفس تحكم على الحس بأنه صدق أو كذب دون أن تأخذ هذا الحكم
منه ، لأنه لا يضاد نفسه ، فالبصر مثلاً يخطئ فيما يراه من قرب ومن بعد ،
كذلك يخطئ فى شيء دائر فيراه كالحلقة أو الطوق وهو ليس كذلك ، كما

يرى الأشياء في الماء مكسورة أو معوجة وليست كذلك ، وكل ذلك تصححه أحكام النفس لاعن طريق الحواس .

وهكذا يرى ابن مسكويه مغايرة النفس للطبيعة أو المادة المجسمة في كل خواصها وأفعالها ويحشد لذلك أمثلة من واقع الحياة .

ويقول أيضاً أننا ندرك العروض والأطوال والأعماق والروائح والألوان دون أجسام ، بل ونقبل الكيفيات المتضادة للأجسام على السواء ، وليس هذا شأن الإدراك الذي يصدر عن أجزاء مادية فينا . . . الخ .

وخلاصة ما ينتهي إليه بن مسكويه وغيره من مغايرة حقيقة النفس لحقيقة الجسد هو أن الروح لغز يدرك وجوده ولا يمكن تفسيره إلا بأنه قوة خفية صادرة عن روح الإله ، سواء هبطت إلينا من المحل الأرفع أو تخلصت في أجسادنا بطريقة أو بأخرى وانبعثت في كياننا على شكل مغاير لا يقبل طوارئ المادة ولا يجوز عليه الفناء .

هذا تراث الدين ، وتلك فلسفته ومراميه .

فماذا عن القطيع الحائر في ظلام المادة وصحرائها الجرداء ؟
لا شيء غير العواء .

أصحاب نظرية التطور

وهؤلاء جماعة آخرون أقلقوا المجتمع الديني ردحا من الزمن وصفق لهم مصفقون في الغرب وفي الشرق على السواء .

نادوا بفكرة تعرف بنظرية التطور ، أو مذهب النشوء والارتقاء .

والواقع أنها نسبت إلى أحد علماء الأحياء الانجليز دون أن يكون صاحبها ومبدعها الأول ، فلم يكن (تشارلس دارون) غير باحث سار على درب قديم سبقه عليه فلاسفة ومفكرون لم يكتب لهم ما كتب لهذا العالم الانجليزى من توفيق في حشد الشواهد والمعلومات ، ومن شهرة واسعة ساقتها الظروف إليه .

كتب عنها الفرنسي جان لامارك ولكنه لم يستطع إقناع معاصريه كما فعل بعد ذلك دارون وأتباعه ، ونهض بعد ذلك جماعة منهم توماس هكسلى والفرد والاس وإرنست هيكل وغيرهم فأذاعوا النظرية مع شيء من التحوير فملأوا الدنيا وشغلوا أدمغة الناس طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .

ليست أخطر العلوم الطبيعية والحياة شأنًا في ذاتها ولكنها — ولأمر ما — أحدثت انزعاجًا هائلًا بعدت آثاره وأصداؤه حتى شملت رجال الدين والعلم معًا . وكان لها أعداء من هؤلاء وهؤلاء وإن كان لكل من الفريقين مذهب وباعث دفعه إلى معارضتها .

قامت النظرية على عدد ضخم من الفروض والتخمينات لم يتقبلها الماديون الذين يرفضون كل ما هو غير محسوس حتى لو كان ذلك لمجرد الترابط بين المحسوسات أو مسابقة المنطق الذى تدعو إليه الظواهر والمشاهدات .

ورفضها رجال الدين ، بل قامت قياضهم كأشد ما تكون ثورانًا وهولاء .

وكيف لا يكون ذلك وهاهو الإنسان سيد الكائنات ومعدن النبوة منها
قد أصبح مجرد حيوان متطور من دودة حقيرة موطنها ظلام الأرض والبحر.
ولم يعد يستطيع أن ينكر الوشيجة والقربى لآى خنزير وأى تيس وأى
حمار !

والحق أن رجال الدين قد أتعبوا أنفسهم كثيرا وأتعبوا الأديان معهم ،
فكلما قامت نظرية أو أعلن كشف جديد هاجوا وأمسكوا كتبهم بأيديهم
وراحوا يقيسون مختلف التأويلات والتفسيرات عسى أن يجدوا بينها بارقة
يلتقون بها مع النظرية الجديدة أو الكشف الجديد ، فإذا لم يجدوا فالقيامة
قائمة والحرب ضروس لا تضع سلاحا ولا يهدأ لها أوار .

أوقفوا أنفسهم دائماً موقف الدفاع وظهر العلم في موقع المهاجم ، وكثيرا
ما تنجلي المعركة عن هزيمة العلم دون انتصار رجال الدين ، وإنما يكون النصر
لنظرية جديدة يخرج بها عالم آخر أو يتراجع بها نفس العالم فيلتوى نهر المعرفة
على نفسه ثم يأخذ طريقه ويمضى ، وتمضى معه عربة الذكريات .

وفي عربة الذكريات نفتش اليوم عن هذه النظرية — نظرية التطور —
فلا نجد غير هيكل متهافت ذهبت عنه كل معالمه تقريبا ، وباتت النظرية وكأنها
أخرجت لرجال السياسة وعلماء الاجتماع لينتفعوا بها أكثر مما أخرجت
لعلماء الأحياء .

أنهكتها كثرة الفروض والحلقات المفقودة . وأنهكتها حملات العلماء
من يشتغلون بالوراثة وبالجيولوجيا ووظائف الأعضاء وعلم الحياة .

لكنها تركت منذ عهدها الأول أثر الصراع من أجل البقاء في أوساط
السياسة والحرب ، وكان لمبدأ بقاء الأصلح أثره في الاستعمار وإبادة الأجناس
المغلوبة على أمرها ، وظهرت من خلال ذلك نظرية القوة والتميز العنصرى ،

والشعوب المختارة ، كما صيغت نظرية القوة عند نيتشه ومن ذهب مذهبه من علماء الجرمان .

ومنها وجدت الاشتراكية والتقدمية سلاحها فأعلنت حربها على الرجعية والمحافظة في حين وجدت الأرستقراطية أيضا سلاحها فأعلنوا أنفسهم الممتازين والمختارين الذين ورثوا مزايا الأجداد سادة البشر ومالكي العروض وصانعي التاريخ .

وفي ظلها تقدمت علوم الأجنة والحفريات وعلم النفس والطبائع والأجناس وظهرت عمليات التهجين وتحسين الأنواع وملاءمة الظروف والبيئات وغير ذلك من مواليد هذه الفكرة وتطبيقاتها .

وهكذا جاءت نظرية التطور فأحدثت ضجتها ، ثم أنجلت تاركة وراءها ميراثا من الخير والشر ، وخلفت أيضا ميراثا من الإلحاد والإيمان .

لقد عرضت على الناس صفحات من كتاب الكون ، صفحات لم تكن قد قرئت من قبل في لغاتها وإن كانت قد قرئت بلغات أخرى منذ عهد بعيد ، ففي أقوال أرسطو عرف التطور وعند البيروني وإخوان الصفا وابن مسكويه وابن خلدون ، ولكن بلغة أخرى وفهم آخر وإن اقرب كثيرا من الفهم الجديد .

عرفوا خضراء الدمن كأول أطوار النبات ، وعرفوا الكرم والنخل كنهاية راقية له ، كما عرفوا الأسفنج والمرجان كحلقة اتصال بين الحيوان والنبات وتحدثوا عن القرود كهزمة وصل بين الحيوان والإنسان .

ولكن لم يكن هناك ما يسعف القدماء بالوسائل التي توفرت للمحدثين فبقيت قراءاتهم ومضات فكر ووثبات خيال ، بعضها يشير إلى عظمة الخلق وجمال القدرة وبعضها — كأبحاث ابن خلدون — يشير إلى سلسلة الترابط والترقى

حتى يصل بها إلى الإنسان الذي يتسامى بدوره إلى مرتبة تصله بالعالم العلوى حيث يتلقى الوحي والفيوضات ويحمل الرسائل السماوية فيعلنها على الناس .

إذن ، فهى نظرية جديدة قديمة ضارة ومفيدة ، ومن أجل ذلك كانت أهميتها وكانت آثارها وشهرتها .

ولكن ما قيمتها فى عالمى الإلحاد والإيمان ؟

تلقفها معلنوا الحرب على الأديان فأفاضوا فى الأسرار الخطيرة والمهولة التى تنطوى عليها ، وصاغوا القصيد الطويل فى الانتصار الهائل الذى أحرزه العلم والهزيمة المنكرة التى أصابت الأديان فى قولتها بالخلق المستقل وقولتها بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ، وبأن الإنسان وحده صاحب القداسة والاتصال بالملأ الأعلى وأن الكون قد خلق من أجله ولخدمته . . . إلى آخر هذا كله .

والواقع أن انتصار العلم وهزيمة الدين أغنية قديمة لا يمل أولئك الناس من تردادها ولا يريدون أن يعترفوا بأن مشارب العلم دائمة التغير وأن هذا أمر قديم قد تكررت فيه المثالات وأصبح من الضروريات .

رددوا هذا الانتصار اللفظى عندما أعلن نيوتن جاذبيته ، وعندما أعلن كبار نظامه الكونى . وعندما سادت نظرية الجواهر الفرد والخلق الذاتى ، وألحوا فى تردادها عندما صيغت نظرية التطور ويوم أعلنت نسبية أينشتين ونظرية الكتلة والقوة و . . . الخ . . . الخ .

ونسوا أنهم أعلنوا فى كل مرة أن مغاليتى الكون قد فتحت لهم ، وأن سر الطبيعة بات فى جيوب العلماء ، وأن الكون قد أمكن تفسيره ميكانيكيا وآليا ، وأن فكرة الله والخالق قد أصبحت بالية وعلى أصحابها أن يحملوها على أكتافهم ويذهبوا إلى غير رجعة .

ولكن مغاليق الكون لا تفتح . وأصحاب هذه الأكذوبة لا يزالون في
أماكنهم يخبطون خبط عشواء ويضربون في كل اتجاه فلا يجدون إلا بجاهل
ومتاهات تسلمهم إلى أخرى وبصورة لا تنتهى أبدا .

حتى الجوهر الفرد الذى ظنوه نهاية المطاف فى بناء الكون وجعلوه
اللبننة الأولى فى صرح الكيمياء . ها هو قد أخرج لسانه لهم ساخرا وأسلم
ساقيه للريح ، وانقلب إلى صورة عجيبة تلجم الملاحظة وتدعو إلى رحبة
الإيمان .

نواة يتحسسون وجودها وهالة تدور حولها فى سرعة الوهم ، ونظام آخر
ينافس المجموعة الشمسية فى دقة وغموض . هول من الإشعاعات والقوى
لا يجدون لتفسيرها سبيلا غير الإهابة بالأزقام والعمليات الرياضية المعقدة
والتخمينات الضاربة فى كل اتجاه .

حتى نظرية الخلق الذاتى ، تلك التى لعبت دورا كبيرا فى مخيلة القوم
لم تثبت طويلا أمام التجارب حتى أعلن موتها ونسج أكفانها عالم فرنسى
يدعى باستور .

وحتى فى ظلال تلك النظريات لم يكن هناك ما يؤيد الماديين فى دعواهم . إن
الأديان نفسها تعان خلق آدم من طين ، بل تعلن أن هناك سلالة لعبت دورها
فى خلق الإنسان . أما الكيفية فمجهولة لنا تذهب الأقوال فى تصويرها وتبجىء
إنها مادة جامدة ونفخة من روح الإله . فليقل دارون وأتباعه ما يقولون وليقل
أصحاب الخلق الذاتى ما يحلو لهم . فإن أقوالهم لا تخلو من فائدة ، فلتكن قصة
تروى ويتلى بها الناس ما دامت لاتصلح علما ، وما داموا عاجزين عن تفسير
الحياة وشرح ماهيتها ، وما داموا لا يستطيعون — ولن يستطيعوا — أن
يبينوا لنا كيف أن فاقد الشيء يعطيه ، وأن الحياة والحركة والعقل يمكن أن
يخرجوا — من غير تدخل خارجى — من المادة الجامدة والأرض الموات .
(٧ — بين الإلهاد والتوحيد)

الماديون لا يريدون أن يرجعوا عن منطقهم الذي لا منطق فيه .

فلتركهم هنا لتعيش في جولة قصيرة مع سدة الدين ورجاله في أوزبا لنرى ماذا فعلوا وماذا فعلت بهم نظرية التطور .

لقد نهضوا لها طبعاً ، كما نهضوا لكل نظرية علمية بحق وبغير حق ، وهذا لأن بعضهم لا يعرف الفرق بين طبيعة العلم وطبيعة الدين .

يا للفضيحة ويا للعار !!

أهكذا يصبح موضعنا بين الخليقة على يد دارون وأتباعه ؟

أيصبح آباؤنا وأجدادنا . وهم آباء الرسل والأنبياء ليسوا غير أسماك وزواحف وسحالي وبرمائيات وطيور وحشرات وخفافيش ... إلخ إلخ ؟؟

تلك فضيحة لن نسكت عنها أبداً ، لا بد من موقعة نسترد على أرضها شرف الإنسان . ولا بد من حرب ودم يراق .

إن الأخقاب الطويلة والعصور الجيولوجية ليست غير كذب وهراء ، إنها ستة أيام فحسب ، وتلك الأرض ليست بدائرة والشمس وحدها هي التي تجرى والإنسان هو الإنسان منذ خلق الله السموات والأرض ، وهو سيد الخلق جميعاً ، صاحب الكلمة العليا والأمر المطاع .

واقدر وقف قوم عند ذلك وحاربوا دونه ، وأداروا ظهورهم لكل كلمة يقولها العلم واستسلمت فئة أخرى تحت هول الصدام . مقتنعة بأن الحقيقة ضائعة ولن يسفر وجهها قبل زمن طريل .

ولكن فئة ثالثة لم تسكت بل شمرت عن سواعدها وأمسكت بالكتاب المقدس وأخذت تقرأ :

« في البدء خلق الله السموات والأرض ، وكانت الأرض خربة وخالية .

وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله ترف على وجه المياه ، وقال الله ليكن نور فكان ، وقال الله ليكن جلد في وسط المياه ، وقال الله لتنبث الأرض عشباً وبقلاً يزر بزرراً ، فعمل الله النورين العظيمين ، والنجوم . وقال الله لتفيض المياه زحافات ذات نفس حية بجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها . وكان ذلك .

وبعد قراءات طويلة بدأوا يعلقون : أليس هذا حديثاً عن فوضى الأرض يوم الخلق وما كان في السماء من سحب لأن الأرض حارة لا يستقر عليها الماء ثم بردت ودارت فكان الليل والنهار وظهر من المياه قارات وهواء ثم نبات قبل الحيوان الذي بدأ في الماء وصار جلد السماء هو الهواء . . إلخ إلخ .

ألم نقل أن تلك عاداتهم ينزعجون بكل شيء ويهرعون لكل شيء حتى مجرد النظريات !

ومع ذلك فلا بأس !

فهنأ ، وخلال هذه النظرية التطورية نلح صورة ممتعة من الخيال الشعري الفضفاض .

إن القوم هنا يقرءون صحيفة بعيدة جداً عن عيونهم . آنا يرون حروقها واضحة وآنا تتراقص أمام عيونهم تلك الحروف . ومع ذلك فلا بأس أيضاً .

وما دامت التفاصيل غير مؤكدة . . وغير متفق عليها بين علماء النشوء فإن الخطوط الرئيسية هي التي يمكن الخلاف عليها أو الاتفاق عندما يتحدث العلم ويتحدث الدين . .

يقول أولئك العلماء وهم فئة من الكونيين والجيولوجيين ومعهم رجال علم الأحياء وأصحاب النظرية الداروينية ؛ يقولون في تفسيرهم لبداية البكون بوجه عام : —

كانت السدم تملأ الفضاء فتكونت منها الشمس والكواكب ثم الأقمار .
وقال بعضهم .. كلا .. كانت النجوم وحدها ومنها شمسنا الدنيا ، ومن
شمسنا انتزعت الأرض بفعل نجم ضخم كان قد اقترب من الشمس وحصل
تجاذب وتمدد فانفجار .

ولكن فريقا ثالثا لا يوافق على ذلك ، ويذهب إلى أن الانفجار قد حدث
في النجم ذاته ولم يحدث في الشمس ، فالأرض على ذلك ليست بنت الشمس
ولأنما ريبتها .
ثم ماذا ... ؟

ثم هذا القمر — هل هو أصلا من الأرض ؟ بهذا يقول قوم ، ويشيرون
إلى فجوة المحيط الهادى قائلين : لقد كان القمر هنا يوما من الأيام ، ولكن
قوما رفضوا ذلك الرأي ، وذهبوا إلى أنه قد تكون من السديم العام كما تكونت
الشمس والأرض تماما .

وهناك تفسيرات جانبية وخلافات طويلة نهملها ونسأل أنفسنا أين الحقيقة
بين هذا كله ؟

لن نجدها ، وليس لنا إلا أن نقف أمام تلك الفكرة الرئيسية التي ياتقون
عليها وهي أن هذه الأجرام كلها كانت كتلة واحدة وسديما يملأ الفضاء ثم
تمخض عنها ذلك السديم المنتشر بطريقة أو بأخرى .

والمؤمنون لا تزعمهم هذه الفكرة ، ولكنها تقدم لهم تفسيراً عليها للآية
القرآنية التي تقول : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا
رتقا ففتقناهما ، » .

وتمضى مع العلماء في قصتهم إلى نهايتها فإذا هي : أرض تبرد ببطء شديد
بخار معلق في فضاءها أو دخان . نسبة من الإيدروجين والأكسجين تلتقي

على ذلك الجو الحار فيكون منها الماء ، ونسبة أخرى من الأكسجين والنيتروجين تتزوج فيكون الهواء ، ثم يهبط الماء مدرارا فتنشق الأرض عن نبات يتبعه حيوانات صغيرة تعيش عليه وتتبادل معه الهواء فيعطيها النبات هواء نقيًا ويحتفظ بثاني أكسيد الكربون ليلتقي مع الشمس فيصنع الجذوع والثمار ؛ ثم يكون الصراع من أجل البقاء وينتهى بتفوق النوع الممتاز من هذا وذلك فيبقى ويتطور وينتهى بقمة هذا التطور وهو الإنسان .

تلك هي الخطوط الرئيسية والأحداث البارزة التي تحتوى عليها قصة الحياة على هذا الكوكب ، ولا نذهب في تفاصيلها أكثر من ذلك .

فهل يختلف القوم بهذه الخلاصة الوافية عما يسوقه القرآن في هذا الصدد ؟ سنرى . . . . . ولكن لنعلم منذ البداية أن القرآن لا يفرض فكرة تفصيلية عندما يتسع المجال للعقل البشرى بل يطلق له العنان لإكبارا منه للعقل وتشريفًا لمقامه عن أى إرهاب علمى يقتله أو يفرض عليه القيود .

من أجل ذلك أطلقه سائحا في مناكب الأرض وجو السماء باحثا متقبا :

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، .

، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ، .

وعلى هذا النهج سار العلماء نظرا في السماء والأرض وركوبا للأسفار شرقا وغربا للنظر فيما حفلت به القارات من حيوان ونبات وللضرب في قمم الجبال وأعماق البحار والوديان ، وبذلك استطاعوا أن يحدثونا بالحديث الذى سمعناه .

ثم إن ترتيب الخلق يمشى مع منطق الحياة : فسماء وأرض ثم دورة للأرض يكون منها الليل والنهار ، وأخرى تكون منها الفصول ، ثم ابتداء يكون به تقلصات وفجوات ينحدر إليها الماء على نسبة غير طاغية وفي كثافة تسمح لكل سباح أو غائص أن يجتاز البحار والأنهار فلا ينقطع الاتصال بين اليابسة . ثم يكون في مساحات تلك البحار تلطيف لجو الأرض وتوزيع لرياحها ، ويكون

في ملوحتها مانع من تعفنها ، وفي تراميها مجال تجتاحه الرياح فتدفع السفن وتصنع الغيم وتسوقه إلى الأرض الموات فتحي وتعطى الحياة للإنسان والحيوان .
وكل هذا نجده على نسق وفي بيان مشرق يقول : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار . والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .

ولعل ختامها بمخاطبة العقلاء يشير إلى أن القرآن يركى أعمال العقل ويهيب به للفراسة الكون وما خلق الله من شيء ، ويهوى بصفحة عريضة على أقمية الذين يكابرون في هذه الحقيقة الواضحة .

ماذا بقي ... ؟

قصة التطور كما يصورونها .

إن هذه الآية توحى بها إذا صحت القصة في يوم من الأيام ، وإذا لم تصح بقيت الآية بمعناها المعروف . وتلك بلاغة في علم ، وعلم في بلاغة ينمرد بهما القرآن .

والسلالات ؟

لا بأس من أن تكون هنا : « إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ..
وإذا لم تصح فالقول كثير عند المفسرين .
ولدينا كذلك : « وخلقناكم أطوارا » .

ولدينا الحقيقة الكبرى التي تبتلع قصة التطور كما يراها أصحابها وكما يراها غير أصحابها : ، أما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض .
والأحقاب الطويلة ؟

هل يستطيع أحد أن يحدد لنا طول اليوم قبل وجود الدورة الكوكبية التي تذل عليه أو الأجرام التي تعمل له ؟

لا أحد يستطيع . لا سيما ونحن أمام حقيقة الزمن في ضلال وحيرة ، هل هو شيء قائم بذاته أم هو صنيع الحركة ووليدها ، هناك شطحات طويلة عن حقيقته حتى ليقول أوغسطين : إننى أعرف الزمن فإذا سألتنى عنه فإننى أجهله كل الجهل .

وما هى حقيقة الزمن فى حساب الروح الأكبر الذى يسيطر على هذا الكون ؟

ربما قيل : إن يوما عند ربك كآلف سنة بما تعدون .

وربما قيل : فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .

وربما قيل : إن النسبية التى تضع الزمن فى تركيب المادة وتقدره باختلاف الأحاسيس يجب أن نسمع رأيها فى حقيقة الزمن .

مفاهيم تدخل بنا فى أعماق الكون وتضعنا على أعتاب المجهول واللا نهائية المطلقة ، فنشعر إزاءها بالضآلة والعجز ونلقى بكل ما نحمل من قوة وسلاح . ومع هذا . وبعد كل هذا ، فوقف الإيمان أقوى إذا اختلف رأى .

ذلك لأنه ، كما يقول نابغة العلوم فى العصور الحديثة ج . جينز : يجب أن يتوقف العلم عن إصدار أحكام ، لأن نهر المعرفة مازال يلتوى على نفسه .

هل يمكن خلق الحياة ؟

وتلك ثلاثة الأثافي من الدعاوى العريضة التي تشدق بها قوم ذهبوا إلى الموت رغم أنوفهم وكانوا أحرص الناس على حياة .
تركوا الحياة رغما وهم يعرفون سرها ، فكيف ذلك .

خلية قالوا إنها الأصل ، وراح أفاق عالمي يدعى أرنست هيكل راح يزعم أن نوعا من الأحياء أطلق عليه (المونيرا) يعيش في أعماق البحار كان بداية الحياة على الأرض وبتحليله أمكن العثور على سر الحياة .

ثم ماذا .. ؟ ثم لا شيء ، غير اعتذار ضخم إلى المحافل العلمية بأن اكتشافه كان وهما وخداعا . ثم أسف شديد لأن جماعة من العلماء قد أخذوا الأمر حقيقة مسلبة جريا وراء شهرة الرجل .
ونسلم القوم .. فماذا يقولون ؟

يقولون إن الحياة ظاهرة غريبة ، ولكنها مع ذلك ثمرة تركيب خاص طرأ على العالم المادى في فترة من الفترات القصيرة في عمر الأزل .
ثم هم لا يعرفون شيئا عن ظروف هذه الفترة ، وإن كانوا يؤمنون بأنها حدثت عن طريق الصدفة البهتة . وربما لا تعود .

أما الحياة في ذاتها فلا يتحدثون عن ماهيتها وكنها ، وإنما ما يزعمون أنهم عرفوا أسرارها كثيرة عنها ، إنها إذا وجدت فلا موت إلا إذا تعقد تركيب الكائن الحى وليس التلاحق شرطا لابتداء الحياة ، فإن الجراثيم والفيروسات كل حياتها وتوالدها ليس إلا انقساما وتكاثرا ، وإذا تهيأت لها الظروف الملائمة بقيت حية لا تموت ، أما الجسد المعقد فإنه يموت عندما يختل في جهازه عضو ، واختلال العضو قد يكون وظيفيا وقد يكون اختلالا خلويا ، أى عجز الخلايا عن تجديد نفسها ، فتكون الشيخوخة والموت .

ويسوقون صوراً من تجاربهم على الحياة : تجربة في قلب كتكوت صغير
فصلوا قطعة منه تحت ظروف معقمة وعزلوها عن الميكروبات وأمدوها
بالدفء والغذاء فظلت حية .

أحياء قسموها نصفين فتكاملت كالأسفنج والهيدرا .

أحياء أخرى تبقى زماناً يمكن أن يمتد إلى الخلود متى وجدت في ظروف
ملائمة ، أنواع من الديدان يمكن أن يتجدد صباها كلما جاءت إلى حد
الانكماش والتضاؤل ثم التهمت غذاءها بعد ذلك .: إلخ إلخ .

ذلك فهم جديد ... فما خطورته ؟

ليست له أية خطورة ، وليست فيه أية جدة .

فمن قبلهم قال أصحابهم إن ذرات الأيدروجين هي لبنات هذا الكون
وعناصره الأولى ، وسمعنا .. ولم يخلقوا لنا كونا .

واليوم يقول هؤلاء أن المواد الزلالية هي أصل الحياة وركيزتها والوسط
المهيء لوجودها .

ولم يكن تاريخ العلم إلا سلسلة من الإعلانات عن مكتشفات جديدة ومفاهيم
جديدة ، عن الماء وتركيبه ، وعن الهواء وعناصره .. وهكذا .

لا تجديد إذن لو أنهم عرفوا الحياة .

عرفوا الحياة ورغم ذلك يموتون !

لديهم أسرار الكيمياء وأسرار النرة وميكانيكية الكون ولكن —
والأسفا — لا تزال الآفات تلعب دورها وتمرح ، ولا تزال الأمراض
العديدة تفتك بالبشر وغير البشر بما فيهم أولئك العلماء البهاليل .

ولاني لأذكر شيخاً طيباً كان يفتح مكتباً في قريتنا بمحافظة الدقهلية

يعلم فيه الصبيان ، وكان الشيخ يحظى بإعجاب الكثيرين ممن يحبون القصص في سمر الليلي ، وذات ليلة سمعته يقول :

... وهل عرفتكم العداوة بين القط والكلب ؟ سببها أن نوحا عليه السلام لما ملأ السفينة بالحيوانات أوصاها جميعاً بعدم التناسل لأن السفينة لا تحمل أكثر مما بها ، ولكن الكلب لم يسمع كلامه وخالط أئناه ، فأسرعت القطعة إلى سيدنا نوح وأخبرته الخبر فدعا على الكلب بالفضيحة . ومن يومها والكلاب مفضوحة أمام الناس كلما اجتمع كلب بأئناه . ومن يومها والكلب يعادى القطعة الفتانة كل العداء !

وهل عرفتكم لماذا يشبه الفأر الخنزير والأرنب معاً ؟ سبب ذلك أن الفأر خرق السفينة فقتله نوح بأن ساط عليه الهرة فأكلته وهي من يومها تطيعه إلى الآن فتأكل كل فأر تلقاه ، وبعد ذلك طلب من الثعبان أن يسد الخرق بأن يدخل فيه ، ووعدته بأن يحرقه ويذريه في الهواء فيكون البق والناموس وسائر الحشرات التي تتغذى على دم ابن آدم وفعل الثعبان ذلك وأوفى له نوح . وأخيراً أمر الخنزير أن يواقع أرنبه فولدت فأرا .

وهل عرفتكم سبب اللون الأحمر في منقار الحمامة ورجليها ؟ ولماذا يتشامخ الناس من الغراب ويقولون فيه الأمثال ؟

سبب ذلك فيما يروى العلماء — نفعا الله بعلومهم — أن نوحا عليه السلام أراد أن يتأكد من أن الطوفان يتناقص في طريق الزوال ، وكان قريباً من جبل الجودي فأرسل الغراب ليأتيه بالخبر ولكن الغراب رأى جثة حمار طافية على الماء فبيط عليها يأكل منها ولم يعد إلى نوح ، فأرسل الحمامة فوجدت الجبل وقد ظهرت رأسه وأرادت أن تحمل الدليل على قولها فغمست منقارها ورجليها في حمرة الجبل ، وذهبت إلى نوح فدعا لها بالبركة وحب الناس ، ودعا على الغراب بسواد اللون وكراهية الناس يهزمون به ويتشامخون منه ويقولون فيه الأمثال .

وطرب الناس من قول الشيخ كما يطربون عندما يتحدث اليوم علماء الأحياء والكيمياء عن مكتشفاتهم الباهرة وقصصهم الشيقة في وصف الكون والحياة إلى آخر هذا الكلام .

ولكن الناس لم يكونوا يطلبون من شيخ القرية أكثر مما يقول ، فهل نكتفى نحن بمجرد القول من أولئك العلماء ؟

كلا . . إن عجزهم أمام قسوة الطبيعة وما نشاهده من حيرتهم بل وما نسمعه من أن المبيدات الحشرية والمطهرات أصبحت لا تعمل عملها لأن الحشرات والجراثيم عرفت كيف تكتسب المناعة أمام كل محاولات العلماء ، كل هذا يفضح مقالاتهم ويجعلها مجرد ادعاءات يزينها غرور الإنسان .

بل إن عمليات التهجين وهي أعظم النتائج في نظرية دارون وفي علم الأحياء قاطبة ، لم يستطع أولئك العلماء أن يستفيدوا بها أكثر من أنهم نقلوا بعض الحيوانات والنباتات إلى أماكن غير يئتمها لتحسين النسل والتفوق بالنوع فكانت كارثة انتقال الآفات معها إلى بقاع لم تشهد تلك الآفات من قبل .

ثم لم نسمع أنهم أخرجوا من أنواع النبات والحيوانات المعروفة نوعا مغايرا لها حتى يثبتوا لنا تسلسل الأنواع .

وها هي أمراض السرطان والسكر والشلل والأمراض العصبية بل وحتى الإنفلونزا وغيرها من الأمراض التي لا تزال تفتك بالبشر ، ها هي تعمل عملها في طمأنينة وهدوء لا يزعجها سوى نهريج هؤلاء العلماء وصراخهم حولها من غير طائل .

ولن نطيل كثيرا في هذا المقام .

ولكننا نسأل أولئك العلماء : ألا يمكن أن يكفوا عن نعمة التهريج العلمي

والمبالغة كلما لاح لهم فهم جديد أو جاءت مخيلاتهم بنظرية تلو أخرى أو على أنقاض أخرى؟

أكبر الظن أنهم لا يكفون ، فالإنسان هو الإنسان ، وهذا الإرهاب العلبى والإدعاءات العريضة ميراث عريق يرجع إلى عهود الكهانة القديمة التي كانت تهوش الناس بأسرارها المزعومة وتدعى قدرتها وسيطرتها على المجهول وتصرفها الكامل في عالم الأرواح والأشباح ،
إنهم يدعون اليوم خلق الحياة .

وذلك من أجل بضعة معلومات وصفية تحدثوا بها في الطبيعة والكيمياء والتشريح حتى ليطلب أحدهم أن يقدموا له المواد والزمن ليصنع إنسانا على يده وذلك ليبعد فكرة الإله عن عقول البشر ، ويثبت أنه بالصدفة وحدها قامت قيامة الحياة في هذا الكون ،

ونحن لا ندري لماذا لم يقدم الناس له ذلك المطلب الرخيص ، ولا ندري لماذا لم يتحرك هو فيقدمها لنفسه ، وحيث كانت تتحقق سخرية العالم موريسون في كتابه (الإنسان لا يقف وحده) إذ يقول : ولكن الرجل — يعنى هيكل — نسي وحدات الوراثة والجينات وأغفل الحياة نفسها ، وحتى لو استطاع بنسبة ملايين إلى واحد فإنه يأتي بوحش لا مثيل له ، ولقال إن الأمر ليس مصادفة ولكنه ثمرة من عقله !

ولكن الرجل قد مات ، وكان أولى به أن يمد في حياته بدلا من أن يصنع الحياة لغيره !

ويذهب بعضهم إلى أن المادة كلها تحمل مظاهر الحياة وعناصرها ، وضربوا لذلك مثلا ظاهرة (التبلور) ، وردوا عليهم بأن التبلور ما هو إلا ازدياد من الخارج وأن هذه الزيادة لا تكون ولا تتم إلا من نفس مادة النواه ، وليس هذا من خصائص الحياة ، لأن خصائصها أن يأتي النمو عن طريق الهضم

والتمثيل : أى استخالة الشيء إلى نفس أنسجتها وخلاياها فى كل أنحاءها ، ويكون ذلك من داخلها كما هو حادث فى جسم الإنسان والحيوان والنبات ، ثم لا بد من حساسية وإدراك ، أما الفكر فيقتصر على الإنسان وحده .

ويقول الفيلسوف المصرى يوسف كرم فى كتابه (الطبيعة وما بعد الطبيعة) ويقولون : بالتمثيل يحدث فى داخل الخلايا الحية تحليلات شبيهة بتلك التى تحدث عن الفواعل الجمادية ، وتحدث مركبات كيميائية من مواد دهنية توصل الكيميائيون إلى صنع مثلها ، خاضعة لعين القوانين ، فليست الحياة مباينة للجناد ، ولكنهم يغفلون عن الفوارق الكبيرة بين الطرفين ، فالكيميائيون لم يصنعوا جميع المركبات ، والتى صنعوها ليست بمواد حية ، بل الأخرى أن تسمى مواد (حيوية) فلم يصنعوا ورقة نبات أو ثمرة أو عضلا أو عضوا ، مع أن المادة الحية لا تحتوى إلا على العناصر التى تحتوى عليها المادة البحتة ، وصنعوا تلك المواد الحيوية بوسائل تختلف كثيرا عن وسائل الحى ، ففى الهضم مثلا لا يستخدم الحى الأحماض القوية ولا الحرارة العالية أو الضغط المرتفع ، وإنما تتركب المواد الحيوية ، تركيبا طبيعيا فى الحى فقط ، ولا توجد طبعاً فى عالم الجناد ، وإذا كانوا قد أفلحوا فى تقليد الهضم فإنهم لم يفلحوا ، ولن يفلحوا ، فى تقليد التمثيل أو أى فعل حى بمعنى الكلمة .

ولقد سبق أن عرضنا جانباً من مقالات العلماء التى يعترفون فيها بأن العلم لا يتحدث إلا عن ظواهر وانفعالات ثم يجتهد فى تعليلها ، أما أصول الأشياء وماهياتها فجمال آخر يبعد كثيرا عن منال العلم .

فإذا تطاولوا إلى أبعد من ذلك فقد صنعوا ما صنعه ذاك السكران الذى ذهب إلى بيته ليبحث عن طربوشه الضائع ، فلما سأله زوجته أين وقع ، قال لها أنه وقع فى الشارع ولكن الشارع ظلام ، وأنا أبحث هنا فى النور . من أجل ذلك ومن أجل حديث العلماء بعيداً عن مجالهم كانت فكرة

الخلق التي يزعمها هيكل وأمثاله خليقة بأن توضع إلى جانب أفكار صاحبهم
نيتشه فيلسوف اللامعقولية المشهور وصاحب فكرة (المراحيض النفسية)
التي سارت بذكرها الركبان .

***

عندما نريد أن نخلق طائراً نصنعه طيارة من الحديد والخشب ، وعندما
نريد خلق قافلة من الجمال نصنعها قطارا وبضع عربات ، ولكن هل فعلنا في
ذلك كله غير جهد الفنان والمثال والمصور ؟

خامات بين أيدينا وقوى من الطبيعة قدمتها لنا يد الخالق الأعظم فإكينا
الطبيعة الحية بالطبيعة الجامدة وانتهى الأمر .

وأي الحياة من هذا كله ، أين الهضم والتمثيل والنمو والإدراك والتعقل
وأي تراث الفكر والتجربة ونظرة الحى إلى وجوده وإلى العالم من حوله على
نحو من الأنحاء ؟

كلا .. إن الحياة روح مجهول وسر خالد هو أبعد ما يكون عن جهدنا
بالمفكر وعالمنا الذي نعيش فيه .

وإلى جانب الحياة يعتمد الكثير من الألباز والمعميات التي لم يستطع أحد
أن يطأ حياها إلى اليوم .

لم يحدثنا أحد عن الناسلات ، والجينات . ما حقيقتها وما قصتها وهي التي
تحمّل سر الوراثة عبر القرون والأجيال .

لماذا تصر الطبيعة على وجود الذكر والأنثى ، مادامت الحياة مجرد تركيب
تمنحنت عنه الصدفة العمياء .

ما هذا النداء الغامض بين القلوب ، وهذا الحنين الجارف بين الجنسين من
أجل غاية لا توجد في رؤوسهم فلسفة عن حتميتها ، ولا أعدوا أنفسهم لها بتلك
الأعضاء المتقابلة التي تدل على قصد واضح وإعداد مقصود .

ماذا عن العقل والتعقل ، وماذا عن الجسم الضوئى الذى يتخذ مقره
فى الدماغ .

ماذا عن الغريزة فى الحيوان والإلهام فى الإنسان .

ما خطب هذا النحل الذى يلبس براعة المهندس الصناع ليدب خليته على
هذا الطراز المذهل ، ثم بعد ذلك لا براعة عنده ولا هندسة .

والنمل . ما حياته ، ونظامه ، وعالمه ، ومن أين له ذلك النمط البقرى فى
طريقة عيشه وتصرفاته وإعداداته لكل متطلباته من أجل الحياة .

والطيور والأسماك وكثير غيرها من العجاوات ، كيف تتهاجر على دروب
ومسالك لا تعرف شيئاً عنها ، وإلى أماكن وأصقاع لم تر أسلافها وهى تتهاجر
إليها من قبل ثم تعود ، وماذا يحملها على ذلك كله ويهتف بها من أعماقها أن تفعله .
متهاتات وألغاز يدق العلماء أبوابها وما من مجيب .

معميات كثيرة يزخر بها عباب هذا الوجود المحير ، ولا نسمع من أولئك
الأحبار غير أصوات جوفاء تدوى كالطبول ، وغير تبجحات ودعاوى عريضة
لا تلبث أن تتبخر ويذهب صداها أمام صولة الطبيعة العارمة وأمام سننها
التي تأخذ مجراها غير عابثة بهم ولا بما يثيرونه من ضجيج وصياح .

العلماء العاجزون أمام العبيد من أمراض الإنسان والحيوان والنبات ،
والخائرون أمام سر الشيخوخة والموت ، والغارقون إلى أذقانهم أمام سطوة
الآفات الحشرية والظواهر الجوية والأنواع الشرسة من الجراثيم والميكروبات
هم نفس العلماء الذين لا يشبعون حديثاً عن الحياة وتحديدهم لرب الحياة ، ولو
أنهم عرفوا سرها لقضوا عليها فى الحشرة وأبقوا عليها فى أنفسهم وفى غيرهم من
بنى الإنسان .

***

العقل والحياة هما ملاك الكون وروح الوجود ، تشير إليهما كل أصابع
الكائنات عندما نساها ماذا هناك .

وهما أيضا ذلك الحادى الذى يقودنا على الدرب فتتهدى عليه كل خطانا نحو الحقيقة الكبرى .. نحو الإله .

راحة وروح يمشيان إلينا ويغمران دنيانا عندما يغنى الطير ويتفوح الزهر ويمر الغمام وتسرى النسمات الرقيقة أو تعوى الرياح الهوج .

وعندما تلوح صفحة الشمس من خلف آماذ طويلة وأسفار دونها قطع السنين والأحقاب ورغم ذلك تهدى إلينا كل يوم حياة ، وإذا المقدرات والموازن لعبت دورها فى كل شيء وبسطت سلطانها على كل شيء .

وإذا رأينا المسافات بين الأرض والشمس لو اقتربت أو ابتعدت لاحترق كل شيء ، أو تجمد كل شيء ، ورأينا البحار الواسعة لا تحلو فتتغفن ولا تضيق فيختل توزيع الرياح وسير السحاب وسقيا الأرض وإمداد الحياة .

وإذا رأينا أنه عندما يكون البرد يتقلص كل شيء سوى الماء ولو تقلص هذا لتجمد وماتت الأحياء فى جوف البحار .

وكثافة فى المياه لو شفت كثيرا لغرق السفين ، ولو غلظت لاستحالت فى أعماق البحار حياة ، ثم رقة فى الهواء لو أفرطت ماحمل الطير والغيم ، ولو خشنت ملامسه لاستحالت على الأرض أو فى الفضاء حياة .

عندما نرى كل ذلك ، ونرى الزفير يخرج منا فيأخذه النجم والشجر ثم يرده إلينا نسمة رقيقة كلها صفاء ونقاء .

وعندما نطل على الأرض الخضراء والجدول المتدفق يغنى حوله الطير ويرقص الزهر .

عندئذ تهزنا روعة الخلق وجلاله وحكمته ، ولا نملك إلا أن نصوغ من هذا الجمال صلاة لرب العرش ، وحداء تغنى به فى موكب الطبيعة الحاملة ، تسبيحا لخالقها ، وهتافا من سويداء أعماقنا : تباركت يا ذا الجلال !

هذا عندما يخالطنا صفاء القلب وإشراقة الوجدان .

أما هؤلاء الذين يعيشون في جلودهم ولا يؤمنون بغير المصانع والمعامل والقوارير ، فليسهم ما لو أنصتوا إليه لحدثهم أصدق الحديث وأروع .

ليسهم أعاجيب الطبيعة والكيمياء وما تتحدث به عن التدبير في الخلق وعن دقة الموازين ووضوح القصد في مقابلة الأشياء ، وسوف لا يجدون تفسيراً لذلك — لو عقلوا — إلا أن عقلا عليا وهندسيا فوق كل العقول قد صاغ تلك القوانين وحددها وأسبغها على تلك الأشياء .

سيجدون في الديناميكا جهاز الكون وقوى الطبيعة تنطق بالحق وتدلى بأفصح لسان وأحلى بيان عن قوة قادرة تعمل عملها في كل شيء وتلعب دورها في كل زمان ومكان .

وسيجدون في علم الأحياء قصة الصراع وملحمة الحياة كما صاغها الخالق وحدد لها المناهج والخطوات ، فيكون التطور نفسه آية تتحدث عن خالقها ، وعن رحلة الشوق إليه سعيا على مدارج السكال .

أما الأعضاء ووظائفها فصورة مذهلة تحمل في أعطافها أبهى وأجمل أسرار الوجود ، هذا الجهاز البارع الذي يمضي في طريقه دائماً في الليل والنهار دون أن يظهر من حوله يكتمل أو مهندس يسهر عليه ، ولكن خيطاً رفيعاً يصله بخالقه ، خيطاً رفيعاً لا يروته ولا نراه ، وإنما نحسه بمنطق العقل وشفافية النفس وإشراقة الوجدان .

وقفه على طلل....

ماذا بقي . . . ؟

تلك بضاعة القوم . وهذى لجاجتهم . نلح بين طواياها : إما تحركات موضوعية ضيقة ، وإما نظرات كهفية لا تنفذ إلى غايات الوجود وأنحاءاته ، أو لجوء إلى سفسطة غير مجدية ومنطق خواء لا يحمل إلا الخيال السقيم من قوم يزعمون أنهم أبناء الواقع وأعداء الخيال .

وبإن لنا أيضاً أن دعاوى القوم أكبر من أقدارهم ، وأنهم ضحايا للون من الغرور المدمر . وأنهم يمثلون ردود الفعل ورجعة البندول عندما يصل إلى نهايته ، وما هذا الضجيج الذى يملأ الدنيا سوى الانفجار الحتمى لمجتمعات عاشت زماناً تحت ضغط المتزمتين والمتعصبين من رجال الدين فى أوربا خلال العصر الوسيط .

لقد عاشت هذه البقاع دهرًا طويلاً تعاني من تعصب للدين . وبعد ذلك عانت من تعصب للعلم فى زمن النهضة وبعده . ثم كان أن أدركها القرن العشرين وهى تترنح بين هذا وذاك .

ونلاحظ أن مؤرخى النزاع بين الدين والعلم قد أخذوا يحففون أقلامهم فلم يعد هناك ما يؤرخونه بعد مطلع هذا القرن كما صنع من قبلهم رواة النزاع بين الدين والفلسفة .

ذلك لأن الفلسفة العامة ، منذ كانت فى مرحلتها الأولى على أرض اليونان ، لم تكن تشعر بالمتنافسات السماوية العنيفة إلا بعد أن هبطت من سماء الشرق أضواء الديانات الكبرى . ثم أخذت هذه الفلسفة — شأن كل كائن حى — تدافع عن بقائها . ولم يكن هناك عدد كبير من المشاكل التى كان يجب تصفيتها من خلال هذا النزاع ، فقد اضى الفلاسفة الطبيعيين الذين تركوا واقع الحياة إلى تحلية كبرى فى سماوات الشعر لم يستطيعوا الثبات طويلاً فى معاركهم المحلية التى لم تكن تدور يومئذ على أرض صلبة . فلا الذين قالوا أن أصل

الكون هو الماء قدموا الدليل على قوتهم ، ولا القائلون بأصالة الهواء والنار والتراب استطاعوا أن يظفروا بانتصار يكتب لأقوالهم البقاء ..

كانت خلافات قوية في مظهرها ، ضعيفة في أصلها ومخبرها ، فما لبثت أن أطاحت بصبر الصابرين ، فانهمزت هذه الفلسفة اللفظية القديمة واحتلت أرضها أفكار جديدة تمثلت في حملة السوفسطائيين على هذه الفلسفة ، واعتبارهم تلك الخلافات البعيدة دليلاً على أن الحقيقة لا يمكن إدراكها كاملة . وإنما هي حقائق نسبية تأخذ ألوانها من أمرجة الناس ونظرتهم الشخصية إلى الأشياء . وهناك تعددت الحقائق وتعددت الأباطيل وانطلقت من عقولها فوضى عربدت في حقول الفلسفة . ولعبت دوراً لم يسدل ستاره إلا على يدي الحكيم اليوناني سقراط . .

ثم رفع الستار مرة أخرى عن طراز من الفلسفة جديد حمل لواءه إفلاطون ثم رفعه عالياً أول عقل منطقي ظهر في التاريخ القديم وهو أرسطو .

والواقع أن الانبثاقات التي تفجر عنها ذلك العقل الكبير يمكن أن نعوها إرهاباً لعصر تفلسف الديانات الكبرى التي وفدت بعد ذلك فلاقت رحاباً في فلسفته ، كما وجدت في لغات أستاذه تحية علوية بمقدمها ، ثم قامت بينها جميعاً صداقات أخذت طريقها عبر تاريخ ليس بالقصير ، وسادت بقاع الشرق والغرب ، فتفلسفت الأديان وتدينست الفلسفة . غير أن خلافاً كان لا بد أن يقوم على طبيعة الكون وتفسيره خلقاً وزمناً ، فقام صراع .

لكن هذا الصراع لم يشمل جوانب المشكلة وكل أطرافها ، كما أنه لم ينظم في سلكه جميع الفلاسفة والمتصدين لمسائل الفكر في كل العهود .

ثم جاءت على الغرب سحابة القرون الوسطى . وقامت في الشرق عقول لها طبيعتها فحاربت الفلسفة باسم العقيدة . ووجدت من العامة والجاهل استجابة لها ، فاهتزت بقاع الشرق تحت أرجل الفلاسفة والمفكرين فأثروا السلامة

والفرار، وتركوا تلك البقاع جفافا تعاني من الجذب الفكري بفضل حملات أمثال الغزالي وابن الصلاح، كما أخذت تعاني أزمة قاتلة في مجال الدين ذاته بما حدث من قفل باب الاجتهاد الفقهي، فعاشت تلك المجتمعات راكدة تجتر أصداء الماضي بخيره وشره. فكان من كل ذلك نكسة أخذت مداها فلم يلبح خلاها غير محاولات محدودة في تدوين المنطق الأرسطي؛ وغير لمحات من الفكر العلمي جادت بها عقول مذعورة. وبعض نتائج قدمتها تجارب عملية لأمثال الرازي وابن الهيثم وجابر بن حيان.

ظل الدين والفلسفة يسيران على درب ويمشيان إلى غاية واحدة، فكانت الفلسفة في هذا الشوط تحمل في أحشائها معرفة الإنسان وعلومه. حتى جاء وقت انفصال العلم وابتعاده عن مجالات النظر إلى مجالات التجربة والاختبار وراحت فروعه تمتد إلى آفاق بعيدة وتسرى نحو التخصص في كل حقل ومجال.

ثم كان عصر النهضة في أوروبا وتعصب المدارس العلمية التي عانت طويلا من تعصب الكهنسيين، فأخذت على عاتقها رسالة مقدسة لديها هي الانتقام من رجال الدين والسخرية من بضاعتهم وفضح جمودهم أمام مجتمع يصفق بالتهليل عند كل جديد.

وهنا بدأ احتكاك ضخم لا ننكر لفح اللهب الذي اندلع من جرائه يومئذ، فعانت منه الكنيسة الأوربية ألوانا من العذاب النفسي فوق عذابها الذي لاقيه عندما أعلن عليها التردد راهب الألمان الخطر الذي يعرفه التاريخ باسم مارتين لوثر.

ابتعد العلم عن الفلسفة وابتعد عن الدين كذلك. وأمام البريق الذي خطف الأبصار يومئذ من فتوحات العلم لم يجد رجال الكنيسة بدا من القيام بتأويلات بعيدة المدى في كتبهم المقدسة يغنون من ذلك أن يستوا مع

العلم على طريق حتى يحفظوا الإيمان أو بعض الإيمان على قلوب بدأت تتقلب على شك ، أو تصبح خواء من الإيمان .

لكن فكرة الخلاص في قصة المسيح . وتبعاً لذلك خطيئة آدم التي ورثها كل البشر من بعده لم تكن تلقى قبولا يومئذ عند رجال الفكر . كما أنها تفوقت في صراحتها على كل تأويل وتوفيق . كذلك كانت قصة الشمس لما وقفت ليوشع النبي فإنها لم تجد غير السخرية من علماء الفلك الحديث بعد ما أصبح موثوقاً لديهم أن الشمس واقفة وأن الأرض هي التي تدور .

وأصبح ثابتاً في أدمغة العلماء أن السنن الكونية التي شرحها نيوتن ولا بلاس وغيرهما قد زحزحت فكرة (الإله) عن موضعها . حتى أن نابليون بعد أن قرأ كتاب لا بلاس الذي تحدث فيه عن تكوين العالم راح يسأله : ماذا تركت في كتابك لله ؟ فأجابه الرجل في صلف وكبرياء : لست مضطراً يا سيدي لأن أومن بشيء لا حقيقة له !

مشكلات لا حصر لها أحاطت برجال الدين في ذلك العصر . ففرشت على مضاجعهم شوكا وأرتهم الويل والسهر الطويل . وبدأت محنة الدين تأخذ مكانها في ممالك أوروبا كما أخذت مكانها قبل ذلك محنة العلم .

ولو أن الصراع يومئذ كان قائماً بين الدين والعلم فحسب لها انت أمور ، ولكنه كان بين رجال ورجال . ثارا لا يهدأ وحرباً ضروساً لا يخدم لها أوار .

انقلبت موازين الفكر بين جماعة المثقفين . وانطلقت دعاوى العلم مجنونة تناول كل شيء وتفسر كل شيء . وقامت دعوة تنادي بأن ألفاظ الكتب المقدسة وعباراتها لا تعدو أن تكون رموزاً وكنائيات تمثل أفكاراً قديماً ، لا تلك القدرة على فهمه ولا حيلة لنا إلا الوقوف أمامها في رهبة أو نذهب حولها كل المذاهب والتأويلات .

فالشجرة التي أكل منها آدم ليست إلا رمزا للعرفة . والجنة التي أخرج منها ليست غير بستان على ربوة عالية من ربوات الهند أو عدن ، والشمس التي وقفت ليوشع إنما ظهرت كذلك والحقيقة أنها الأرض هي التي وقفت وهكذا إلى آخره .

والتأويل عند حملة النصوص القديمة مسألة تتفاوت فيها الكفايات والثقافات وأكثر ما يظهر في تلويها إنما هي ألوان الثقافة وأمرجة الأشخاص .

وإني لأذكر في مجلس من مجالس الأدب طيبا كان معروفا بيننا بأنه خليفة دارون وذلك لكثرة ما يتحدث عن نظريته ويتحمس لها .

وذات يوم دخل علينا ذلك الطبيب ومعه بيت من الشعر يقول :

عبالة عنق الليث من أجل أنه إذا رام شيئا قام فيه بنفسه

ثم قال : انظروا . . هذا شاعر قديم يشاطرنى حب دارون ويشير إلى ركن ضخم من نظرية التطور وهو أن العضو يقوى ويكبر إذا كثر استعماله بينما يضعف ويضمحل إذا أهمل .

وهكذا يذهب أهل التأويل كل مذهب يطيب لهم بحكم ميولهم النفسية ومشاربهم الثقافية التي تتحرك عندما يقرؤون ، حتى قيل إن الناس يفهمون النصوص لا حسب ما يقرؤون ولكن بمناسبة ما يقرؤون .

وفي الشرق ملأت هذه التأويلات البعيدة جانبا خصبا من تراثه ، وأصبحنا أمام ثروة ضخمة من مفاهيم الكتاب والسنة ، تركها لنا الشيعة والمعتزلة أو دبجتها يراعات أهل السنة والمتصوفة والخوارج وغيرهم من بقية الفرق التي ملأت تاريخ الإسلام .

ونعود إلى عصر النهضة في أوروبا وما بعده فنلتقي بألوان من العريضة العلمية

التي كانت تهيم في كل واد وتضرب في كل نجال . وكانت هذه الظاهرة في عمر العلم أشبه بفترة المراهقة في عمر الشباب .

وأتعب رجال الدين أنفسهم وراء العلماء اعتقاداً منهم بأن صحاح العلم قد دانت لملاخيرين وأنه لم يعد في الإمكان أبدع مما كان .

ولكن نهر المعرفة عاد فالتوى على نفسه . وبدأت تختفي نظريات وتقوم على أنقاضها نظريات مغايرة أو معدلة ، وسخرت حقائق الكون من مفاهيم العلماء ، فاستداروا على أنفسهم يضرب بعضهم وجه بعض ، واضطربت معالم كانت تلوح لهم وكأنها أصدق الحديث عن الكون وأسراره فإذا هي علامة ساخرة ، وإذا هي سراب واهم وضلالة حائرة في منتصف طريق طويل .

هبّت رياح على على النفس والاجتماع وتوارت منهما مقررات كثيرة كان الناس يطمثون إليها ، وسخر منها فلاسفة كبار أمثال غوستاف لوبون وسبنسر . كما سلط آخرون ألسنتهم على تاريخ الاجتماع . ووجدنا من يقول أن المجتمع لا يتطور دائماً إلى خير ، وأنه لو كان الارتقاء سنة صادقة من سنن المجتمع لما رأينا العصور الوسطى تجيء بظلامها على كل ما في العصر اليوناني من خير وفكر ممتاز . وطلعت كتابات تهاجم أفكار كونت وتعلن أن المجتمعات لا تمر على ثلاثة أطوار كما يقول ، وهي طور الدين وطور الفلسفة وطور العلم ، وإنما هي ألوان تسود المجتمع في عصر واحد . بل إن الخيال الذي سيطر على تفكير المجتمعات القديمة عاد فساد تفكير الكثيرين من متأخري الطبيعيين فجاءوا بالافتراضات الكثيرة ، كما أن التجسيم الذي سيطر على عقلية الوثني في طفولة التاريخ هو التجسيم الذي يدين به متشددو الطبيعيين في عصرنا الحاضر .

كذلك عصفّت رياح التغيير بنظريات كثيرة في علوم الأحياء . . ولقيت نظرية النشوء والارتقاء ما لاقت من هجوم وسخرية على أيدي علماء في قمة المجد العلمي . كما لقيت نظرية التولد الذاتي ما أطاح بكبرياتها فتركت عرشها

وانطوت فيها انطوى ، بعد أن أعلن مصرعها عالم الفرنسيين الأكبر
لويس باستور .

وعادت النظرية الفيثاغورية والسبحات الأفلاطونية تفرض سلطانها من
جديد بعد أن خلعت الذرة ثوبها المستعار وألقت بردائها الخشن ثم طارت
شعاعا وانقلبت إلى سلسلة من الأرقام والمعادلات .

ولقد عاش البناء الآلى للكون زمنا وتربعت الجاذبية التى صاغها نيوتن على
قمة الكشف العلى حتى اغتالها العالم الرياضى أينشتاين ، غير بعض أشلاء منها
تبعثرت هنا وهناك . ومن يدري لعل تلك النسبية البديعة التى تبهر العالم اليوم
تنتظر بدورها مصرع الجاذبية من قبل فتخلى مكانها لغيرها وغيرها من
النظريات .

وقصة العناصر هى الأخرى تقلبت بها الأحوال كما تقلبت بميكانيكة
الكون . حتى بعض هذه السنن التى كانت لها صفة الحتمية أخذت تتوارى
تحت ملاحظات شلة من العلماء وبعد أن أثبت العالم الجرمانى هيزنبرج اختلال
التجارب واختلاف النتائج المتشابهة فى مقدماتها . فسقط بذلك مذهب الحتمية
بعد أن ساد زمنا . كما لوحظ انتقال كهارب وإشعاعات من دورة لأخرى دون
قاعدة محتومة أو محددة . وربما تمنحس الغد عن فكر جديد يقترب بنا نحو
الإيمان بالكرامات والمعجزات .

وعندما وضعوا تحت أبحاثهم قصة الخلق ، هامت فى سماءات الخيال
نظريات لا تزال تسخر بعضها من بعض ، ودارت هذه النظريات حول :

خلق السدم والأجرام

المجموعة الشمسية التى نعيش على كوكب منها وموضعها من الكون .

الحدوث والقدم .

الكون المحدود والكون غير المحدود .

ظواهر التغير وما تشير إليه من بداية ونهاية جريا على القضية المشهورة.
في المنطق الصوري وهي أن كل متغير حادث وكل حادث لابد أن يزول .
عمر الأرض وبداية الحياة . وما كان وما يكون .

الصدفة والخلق . وما هي العمليات الرياضية التي تحول دون الصدفة ، وما
هي المعالم التي تتحدث عن حتمية الخلق ومنطقية النشوء والتطور دون الخروج
على النوع .. الخ.

أثيرت هذه المشاكل وغيرها من جديد، فدارت حولها معارك وثارَت
عجاجات ملأت سماء هذه الحقبة من تاريخ أوروبا .

هذا جانب من حكاية الصراع الفكري والعلمي الذي شهده عصر المراهقة
العلمية الذي أعقب جهل القرون الوسطى ، ثم جاء وقت تصفية الحساب .

جاء القرن العشرين ليشهد أطلا لا خلفتها معارك الماضي وعريضة القرنين
الذين سبقاه وانحدرا إلى غيابة الأزل. وبدأ هذا القرن ينظر إلى المسائل
نظرة موقرة تنسم بالعمق والرجولة العلمية في أكثر المجالات .

كل شيء يتحول ويتبدل . وكل مكتشف لا يحل غموضاً وإنما يفتح أبواباً
لعدة أسئلة جديدة حول ذلك المكتشف الجديد فعندما تكبر الشجرة ويعظم
حجمها تتكاثر فروعها في كل اتجاه .

فالأذرة مثلاً كانت جوهرًا فرداً أو جزءاً لا يتجزأ في نظر القوم ، فإذا هي
ملحمة دوارة الرحي ، وإذا هي عالم جديد يتطلب دراسة وجهداً وتساؤلاً عن حقيقته .
تلك الحقيقة التي لم يعرف العلماء عنها إلا أنها قوة تحمل الهول والفرع وترسل من
حزنها شعاعاً . ونورا ، أما كيف يحدث هذا من ذرة لا نحس بها ولا نضربها
إلا مثلاً للتفاهة والخشونة والظلام ، فذلك هو الذي سيسبغ فيه العلم والعلماء
سبحاً طويلاً .

بينما يجلس المؤمنون على شاطئ هادي يطلون منه على بحر كله سنى وسناء وكله نور وضياء ، يتلاقى في قلوبهم مع ومضة بارعة يحملها الزمان إليهم منذ أربعة عشر قرنا لتقول لهم : الله نور السموات والأرض .

في هذا القرن توسعت البحوث العلمية ومضت في كل اتجاه تتساءل عن سر الحياة وسر الوجود . ولم تعد هذه الفترة من الرجولة العلمية تؤمن بما يقال من كلمات خفيفة طائشة يرسلها المشعوذون والمتسرعون من العلماء . وانطوت صفحة الغرور العلمي وأصبح مألوفاً أن ترى عالماً في التشریح أو في الطبيعة والكيمياء أو غير ذلك من فروع العلوم ، تراه وقد خلع رداءه اللامع وارتدى بردة المتصوف وانطلق بعيداً ليتطوح في عالم الدراويش .

وعرفت مجالس البحوث الروحية أمثال كروكسى ولبروزو وبلفور ، ودكتور باورز واليفرلودج وآرثر فندلاى وصفوة من العلماء هم سادة على قمة المجد العلمي .

ووقف الدين وقفة كلها ثقة ، يمر به العلماء كلهم هزيمة وصرعى جراح لا يتقلب مع المتقلبين ولا يستخفه ما يرى وما يسمع من صراخ وتهريج . لأنه فقط يسلط الضوء على الكائنات بحسبانها طريقاً إلى الله . دون أن يفرض على العقل ما يعطله أو يحد من انطلاقه ، فالأرض كروية لأن الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ، والأرض بعد ذلك دحاهها فى موطاة للعيش كما تدجو النعامة لبيضها أرض الصحراء من الحصباء . . والذرة تتحطم بعد أحقاب وأحقاب لتؤمن الدنيا بأن الذرة ليست بأصغر جزء فى هذا الوجود ، وإنما الحق أن يقال مع القرآن : لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين . كذلك للشمس مسيرة والأرض مسيرة ، كلاهما يتحرك لغاية وبصورة معينة . والكون يتسع والاحتراق فى ذرات الكون دوار لا يهدأ ولا ينقطع .

كل هذه إشارات قرآنية على العقل أن يأخذ منها بداية انطلاقه إلى المجال الرحب الذى خلق من أجله . وحسب القرآن أن يثير المشكلة فقط . حسبته أن يقول ولنا لموسعون . . . يزيد في الخلق ما يشاء . . . يكور الليل على النهار . . . والشمس تجري لمستقر لها . . . رفع السماء بغير عمد ترونها ، فلا أقسم بمواقع النجوم . . . إلخ إلخ . حسبته وهو كتاب دين أن يقول هذا ويمتنع عن فرض شروح تمنع العقل عن تطلعاته وتفسد عليه رسالته وتخضعه للحجة إرهاب على يستكين لها ويقنع بما ألفت إليه من قليل أو كثير . . .

حسبه أن يعطى الحقيقة وفصل الخطاب في كل قضية يعرض لها . . . تاركا شرحها لمدرسة الزمن وكفاح العقل . ثم يأمر هذا العقل البشرى أن يؤدي رسالته : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، بل وأمهده بالآمل الوائق فقال : ولتعلن نبأه بعد حين ، وقال أيضاً : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، .

ثم ماذا . . . ؟

ثم لا ينبغي لنا أن نمر هكذا دون أن نسأل فلاسفة العصر عن طبيعة الرجل الذى أثار ذلك كله ووضع كتابا خالداً يتنقل بين أيدي الأجيال .

هل يمكن أن يكون مثل هذا الرجل دجالاً يبيع الشعوذة على أرض الجهل والجاهلين ؟

هل يمكن أن يكون ذلك انطبعا لثقافة العصر الذى عاشه محمد النبي العربى أو انعكاسا لحياة البادية التى درج على تراها منذ واد إلى أن مات ؟

لأنه لم يبرحها إلا إلى الشام حيث التجارة ولا شيء غيرها .

وهل كانت بالشام جامعة يختلف إليها خلال زورة خاطفة لتلك البلاد ؟

وحق لو فعل فما جدوى زورة خاطفة يمر بها على مجالس السريان أو

مدارس نيسابور وهو لم يتهياً لها من قبل، ثم إنه لو اختلف إليها فلن يجد في ساحتها إلا علوم القدماء، ولم تكن تلك العلوم غير أفكار مجردة ونظريات عتيقة تطوحت إليها من أروقة آثينا أو مدرسة الإسكندرية . . . وغير أخيلة عاشت على أرض الصين والهند منذ قديم . وكلها أفكار ليست من هذا الطراز الذي تركه الرجل .

كذلك لا نحسب أن صخور الحجاز وحصباه يمكن أن تلهم علماً أو تعرض أمام عينيه صحيفة الكون يقرأها وهو الأعمى الذي لا يقرأ ولا يلتقي بغير الأمية والجهل أينما توجه في مكة أو غير مكة . ثم بالصمت المطبق الذي أحاط به وهو يتحنث في غار حراء .

استطراد لا أريد له أن يطول .

ولنألف أعود إلى القول بأن الإيمان في صورته النقية لم تعصف به أية ريح هوجاء، بل وقف شامخاً أمام الأحداث والتغيرات التي طرأت على فكر الإنسان . وتحطمت عند أقدامه كل فكرة زائفة وكل تأويل باطل لمظاهر الكون يراد به إشباع نزعة متطرفة من غرور العلماء .

ولقد رأينا فيما مر بنا — وسوف نرى — جانباً ضخماً من هذا التراث الفكري، ورأينا كيف أضحى جانب منه حطاماً ممزقاً أو أطلالاً تعوى على جوانبها الرياح . . . فعلى الذين يحفظون النصوص المستفيضة من مقالات العلماء والفلاسفة في الغرب والشرق ويريدون تطبيقها على موارد النبوة ثم يصيبهم الحزن إذا أخفقوا . على هؤلاء أن يهونوا على أنفسهم فليس هناك من خطر على الإيمان .

وبعد ذلك، فنحن نعيش في عالم حائر مضطرب يعاني من العلل والأدواء ألواناً وتتكدس فيه المشاكل المتعددة وكلها باقية، وربما ستبقى، بغير حلول .

صراع على كل أرض واختلاف على الأخلاق والقيم ، ودفاع بلا جدوى
عن العديد من المذاهب الاجتماعية والاقتصادية ، ومعسكرات تتنازع الأرض
وترج أطرافها لتعلن عن حق تنكره معسكرات أخرى . ويعز اللقاء وتقوم
الحروب لتنهض على أعقابها مشاكل أخرى لا يحلها إلا الحروب ، وهكذا
دوايك حتى يعترف الإنسان بقصور عقله وفساد طبعه وحاجته إلى النبع
الصافي ، النبع الذي لم تنكره أهواء البشر ، إلا وهى الثرات الغالى
تراث السماء .

هياج فكرى لا حدود له ولا ساحل له . ولكنه لم يقدم لنا غير تطور
فى حياة الإنسان ومعيشتة المادية بما وفره من خدمة آلية ، لا نحسبها أسعدتنا .
كما كانت الحياة المبسطة تسعد آباءنا القدماء . بل إن مشكلة المشاكل فى عصرنا
هى أن الإنسان قد أصبح رغم ذلك كله شقيا بعيشته شقيا بدنياه .

تعتقد النفوس بتعقد الحياة ، وامتلكها ياس قائل يوشك أن يكون طابعاً
لذلك العصر . وسمة من سماته التى يعرف بها .

كل هذا والعلم حائر لا يصنع شيئاً لأنه لا يعرف سوى الآلات والأجهزة
الصناعية يصول بين أشكالها ويجول .

ولا نحسب أن شيئاً يصلح هذا الجهاز الأكبر وهو الإنسان إلا وقنة من
الهدوء والتعقل يعود بها إلى نفسه ، وإلا رجعة تآنية يعود بها إلى رحاب
الأديان .

وبعد ..

فإن الإيمان .. والإيمان الذى يقف من ورائه العلم ، هو الدوحة المورقة
والظل الظليل ، وهو جنة القلب الحائر يأوى إليها عندما ترجه الحادثات
وتطارده المزعجات فى عصر القلق الذى نعيش فيه ..

إنه الإيمان الذى ملأ قلب نابغة العصور الحديثة ألبرت أينشتاين عندما نظر إلى جلال الكون فقال : « إن أعظم جائشة من جائشات النفس هو ما تشعره أمام هذا الخفاء الكونى ، وإن الذى لا يكون كذلك فهو حى كميته . . . إن وراء هذا الخفاء شيئاً هو الحكمة أحكم ما تكون ولا تستطيع أدراكها عقولنا القاصرة إلا فى صورة بدائية وإن هذا الإدراك للحكمة والجمال هو جوهر التعبد . .

كانت هذه اللفتة العبقريّة أروع مثال يعبر عن نظرة العلم فى رجولته المعاصرة إلى الكون بعد أن ترك مرحلة المراهقة من عمره وتعقلت نظراته إلى الأشياء فاستشف جلالها وأدرك أن وراء مظهرها جوهرًا لا نعرفه وحقيقة لا نملك إزاءها غير وقفة الخاشع المتأمل نصوغها تعبدًا وصلاة . .

وذلك مانعنيّ عندما نقول إن لقاء قد حدث بين الدين والعلم ، أى لقاء من قدحة العقل العلمى وفمضة الوجدان المستشف إزاء الحقيقة الكبرى .

أما عندما يصف كل منهما الأشياء ويتحدث عنها فإن العلم لا يتجاوز هذا المظهر الحشن الذى نحس به . وإن تكلم بلغة أرقى . ومن أجل ذلك يجب أن نتلقى حديثه فهما ، بينما نصغى إلى الدين ونتلقى حديثه وعيا .

وذلك مانعنيّ أيضاً عندما نقول إنهما لا يلتقيان .

ومن أجل ذلك فنحن لانذهب مذاهب الذين يصنعون هذا اللقاء ونراهم يكلفون أنفسهم كثيراً وراء محاولة ثقيلة الظل لا يبعثون من ورائها إلا الظهور تحت الأضواء .

العلم والدين دائرتان متقاطعتان يشتركان فى جزء منهما ، كبير هذا الجزء أو صغر ، ولكنهما لا يتطابقان أبداً ، وسيبقى ذلك ما دام للعقل دور وللقلب دور آخر ، كما للسمع وظيفة وللبصر وظيفة أخرى . .

سببق الغيب للدين وحده . فإذا تكلم العلم فعن إمكانية هذا الغيب أو ضرورته قياساً على ما للعلم من افتراضات هي في الحقيقة غيب على لا تقوم دعائم العلم وأركانه إلا عليه .

فإذا قال الدين : ليس عالمنا المنظور هو كل ما يملأ وجودنا فحسب ، فإن العلم لا يستطيع إلا أن يسلم بذلك على وجه الإجمال . وإلا فعليه أن يتخلى عن فكرة الأثير ، والقوة ، والأفلاك العاملة في الذرة ، وحقيقة وجود العقل والغريزة ، والفكرة ، والجاذبية ، والقوة الطاردة ، وما يربط بين الإرادة والحركة إلى آخر كل ذلك بما لا يستطيع إلا أن يفترضه ويسلم بوجوده لكي تسلم له تلك الصورة التي يرسمها للكون .

والعلم عندما يقف على شاطئ المنظور ، فهو إنما يقف مكانه . فإذا تطلع إلى أبعد من ذلك فإنه لابد أن يستعير من الفلسفة كثيراً من وسائلها ومن لغتها أيضاً لكي يتحدث عن الغيب . حتى المنطق الصوري وهو أساس الفلسفة القديمة لابد أن يستعيره عندما يريد أن يقول : إن هذا العالم يتطور بكل ما فيه منذ ملايين الملايين من السنين وليست القوة المسيطرة عليه من التفاهة بحيث تفعل ذلك وتبذل فيه جهداً لتلقى به آخر الأمر في سلة المهملات .

إن العلم ليتساءل مع الفلسفة : كم يحمل هذا الكون من أحاج وأسرار وكم يحمل الإنسان بين أعطافه من قوى وظواهر يدق أبوابها العلم دون أن تبوح له بشيء عن حقيقتها . . عقله وقلبه ، أحاسيسه ورؤاه أحلامه وتنبؤاته والربط بين تجاربه وما يعتل في باطنه وما يربط إرادته وحركته بل وما يصدر عنه من تقدير لقيم الأشياء مع أن المادة لا تملك هذه القوة وليس من سننها الآلية أن تأتي بهذا التقييم ولا أن تنطبع فيها التجارب أو تتحرك الذكريات دون أن يمحو اللاحق ما سبقه ، ولا أن تبقى له شخصية واحدة على طول أيام نموه مع أن خلاياه تتغير وأحواله المادية تتبدل .

ما هي ظاهرة التنويم المغناطيسي وكيف نتلقى الأحاسيس والأبناء عن بعد . وكيف تتجهم للجوادر أو نفرح لها وهي ما زالت جنينا في بطن الغيب ؟

كل هذا وغير هذا ، ركام هائل من ظواهر النفس والحياة تعيش بين يدي العلم وتحت عينيه وهو عاجز عن أن يبدى في أمرها أو يعيد .

ثم بعد ذلك . ماذا عن الحيوان وغرائزه ؟

ما هي تلك الغرائز . أهى إلهام . ومن أين ؟

من علم الطير أن يبني عشه ؟ ومن علمه أن العنكبوت سوف تعصف به الريح إذا لم يترابط من جميع نواحيه ؟ من الذي غرس فيه الخنثان والحرص على بقاء النوع ؟ من علم النحل صناعته . والنمل حرفته . ونصحهما بالتعاون والتساند ووضع الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وبناء المأوى وادخار الغذاء ؟ . من الذي نبأ الزنبور أنه ميت وتارك وراءه ذرية عاجزة ولا بد لها من حشرة تتغذى عليها ، فيصيدها ويلدغها في غير مقتل لتعيش في حنوط بين الحياة والموت حتى تكبر اليرقات وتتغذى عليها مع أن ذلك يحتاج إلى علم ودراسة في التشريح ولا بد أن يكون قد فعله أول زنبور عاش على هذه الأرض ؟

هذه الخلايا وتلك الغدد في الإنسان والحيوان ، كيف جاءت إليها الحياة وركبت فيها الخصائص المختلفة ؟ من الذي أمرها بالوقوف هكذا على أهبته الاستعداد لكل ما يطلب منها ؟ من علم القلب أن له عملا غير عمل الكبد ، غير عمل المعدة ، لا يخطئ أي منها ولا يتعدى ؟

من الذي أرسل تلك الشرايين وأجرى الدماء دافقة تحمل إلى كل عضو غذاءه وتجديده على ما بين هذه الأعضاء من خلاف في متطلباتها وطبائع أنسجتها . ثم جعل كل عضو يعرف لماذا يقف هنا . وما هو دوره الذي لا بد أن يعزفه على قيثارة الحياة ؟

تسأل العلم عن ذلك كله . ما حكايته ، وماذا وراءه فلا يملك العلم إلا وصف ما يرى . أما حقيقته وماذا وراءه فشيء بعيد عن طاقته وما ملكته يده .

ولكن الدين هو الذى يقدم لنا الإجابة . وبعبارة واحدة : إن إلهنا قادرا يقف بقدرته وراء ذلك كله ، إلهنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

والدين بعد ذلك لا يحتكر الحلول ولا يقيد العقول . بل ينادى بالعلم والتعلم ، ويهتف بعقل الإنسان ووجدانه ، ويقدم لنا ذلك الكون محرابا . لكى نؤدى صلاة الفكر فى أسرارهِ وعجائبهِ ، فتؤمن على بينة ونسلم وجهنا للذى فطر السموات والأرض وما بينهما (إن فى خالق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار آيات لآولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وحجلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ؛ ربنا بما خلقت هذا باطلا سبحانه) .

إن العقول السليمة لا تفهم الكون من غير خالق . ولا تستسيغ الحياة من غير دين ، والعلم وحده لم يستطع ولن يستطيع أن يقدم تفسيراً للكون والحياة ، لأنه لا شأن له بغير الظواهر البادية والمجسمات الملموسة ، وذلك شيء يغير حقائق الأشياء ويبعد عن ماهيتها وجوهرها .

والإنسان بطبعه مُطلعة يريد أن يفجر أمامه ويعرف معنى حياته .

من أين جاء .

وماذا يصنع هنا .

والى أين يسير .

والعلم لا يستطيع أن يجيبه عن شيء من هذا . ولكن الدين وحده هو

الذى يجيب .

من أين جئنا؟

من العدم ..

يا للهول !!

ستقوم قيامة العلماء الطبيعيين لهذه الخرافة المضحكة ، فالعدم شيء لا يعرفونه ولا يعترفون به ، وتلك واحدة من دعاوهم العريضة أمام كل شيء .. قطعوا بأنه ليس هناك شيء اسمه العدم ، وهم العاجزون عن معرفة شيء اسمه الوجود .
إنهم ينفون العدم لأن الاعتراف به طريق الاعتراف بالخلق وتلك بلوى يفرون منها ، وهدم صارخ لصرح العلم وافتئات على حقائقه ومسلماته .

ولعلنا نذكر ما نقلناه سلفاً عن العبقرى الرياضى المعاصر برتراند رسل وهو يتحدث عن إحدى نتائج النظرية النسبية إذ يقول : « إن المظهر الإجمالى للكون لا يتغير رغم التمدد والاتساع المستمر الذى نشاهده عليه ، فتظهر عناقيد جديدة لتملأ الفجوات ويفترض مبدئياً أنها من الإيدروجين الذى يتحول إلى نجوم ومجرات .. وتسمى تلك الظاهرة أحياناً (الخلق المستمر) بيد أن هذه التسمية تحمل نغمت ميتافيزيقية والأفضل ألا نستخدمها ، ويبدو أنها تناقض قوانين بقاء الطاقة التى تؤلف شطراً من نظرية أينشتين ، .

فالرجل يتحاشى أن يسمى الشيء باسمه ، أى بالخلق المستمر ، لتلايقع فى نغمة الميتافيزيقية وهى كفر فى لغة الطبيعيين . وأهون من ذلك عليه أن يسمى الأشياء بغير أسمائها !

ويلاحظ — ويا للعجب — أن نظرية بقاء الطاقة أو القوة لا تزال بعيداً عن الإثبات العلمى وما برحت سبحات من الخيال الفضفاض ورغم ذلك يحافظون عليها وكأنها حقيقة واقعة .

فإذا تركنا راسل وأينشتين التقينا برجل آخر ملأ الدنيا ضجيجا وإلحاداً واعتبره كثير من الناس خلاصة للفكر الأوربي المعاصر ، ذلك هو فيلسوف الألمان (نيتشه) ونسمع لهذا الرجل وهو يحدثنا عن نظريته التي يطلق عليها (العود الأبدى) فتجده يرفض فكرة الأبدية من الوجود دون عود أو تكرار للصورة أو المراحل التي يمر بها الكون في زمن ما ، ويمكن تلخيص فكرته في أن الوجود قوة تتشكل على صورة ما ، وهذه القوة ثابتة لا تزايد وإنما تنتهي إلى غايتها ثم تعود إلى نفس الصورة وبنفس المراحل ، بادئة من بدايتها ، وهكذا توجد وتمضي على مدى الأبدية وفوق مدار من مداراته وأفلاكه ، التي لا تقف أبداً .

ويطول بنا القول إذا ذهبنا مع الرجل في شطحاته إلى أبعادها وإنما يهمننا فقط أن نشير إلى رفضه لتزايد القوة في الكون لأن ذلك يستدعي الاعتراف بالخلق والخالق وهي الشيء الذي لا يطيقه أبداً والذي وقف له كل حياته ليعان الحرب عليه ويقضي على خرافته !

والرجل في سبيل ذلك يهدم مبدأه الأساسي في فلسفته ، ذلك المبدأ الذي يرفض الآلية في الكون ويرفض العلنية والسببية ويرى أن الوجود كائن ضروري يمشى بلا هدف وبلا تخطيط وبلا معنى ، حتى أطلق مؤرخو الفلسفة عليه (فيلسوف اللامعقولية) لكثرة ما يهاجم المعقولات وينقي المعاني والقيم التي تعارف الناس عليها منذ كانت لهم عقول .

ولكن ذلك التناقض يهون عليه في جانب إنكاره لوجود الخالق الذي لم يعترف بالسببية والعلية لاعترف بوجوده بحسبانه علة العلل .

ولم إلى هنا ، وبعد ذلك لا تجد الرجل قد أتى بجديد غير بلورة لأقوال قديمة حام حولها فلاسفة الإغريق أمثال انكسيمندر الذي يقول بتعدد العوالم وبالافناء

الكونى المتتابع ، ثم رقصات على أنعام غنى بها هرقليطس وأنبادوقليس وعدد هائل من أتباع فيثاغورس .

كل ما هنا لك أن ينتشه وجماعة من أمثاله لا يريدون التسليم بالتغير الكونى المتواصل لأن ذلك يطوح بهم إلى الهاوية التى يحاذرون من الوقوع فيها وهى نهاية الآمد الزمانية للكون ، وهو ما يضطرمهم - تبعاً لذلك - إلى التسليم ببدايته أى بالخلق من عدم .

المتأفزيقا، أو ما بعد الطبيعة ، هو القول الذى يتجنب المشتغلون بالعلوم الطبيعية أن يلتقوا به فى ميدان ، ولكن هل يقبل من أحدهم أن يتعد عن استعمال هذه اللغة عندما لا يكون هناك بد من ذلك ؟

بماذا نسمى ذلك الخلق المتجدد الذى لا يستطيع العلم أن يحدد غايته . ويدرك نهايته إذا كان الفرض أن الطاقة الكونية - حسب قوانين الطبيعة - لا بد أن تقف عند جهد معين ؟

بماذا نسمى ذلك الإقبال المتواصل لذرات الأيدروجين وهى تتوافد إلى عالمنا من المجهول . إذا كان المفروض أن الكون ثابت الكم والقوة فلا يفقد شيئاً من داخله ولا يأتية شيء من خارجه ؟

إن تسمية الأشياء بأسمائها تصيب القوم بدوار لا ندري له سبب . متى قذفت بهم تلك التسمية إلى أرض الإيمان . ولكن أين المفر من ذلك ؟

إن الفرار من الحقيقة ليس إلا جرياً على مدار ، وسعياً على حلقة مفرغة لا بد أن يعود بضاحبه إلى حيث بدأ .

لقد كدنا أن نسمى تهريبهم هذا بمنطق النعام ، لولا أن العلم أثبت أن النعام لا يدفن رأسه فى الرمال ليتجنب رؤية العدو ولكنه يفعل هذا لسمع وقع أقدامه من بعيد .

إنهم يلجمون عندما نسألهم عن حقيقة الذرة وما كشفت عنه في عهدها الأخير .

إنهم لا ينطقون عندما نسألهم عن حقيقة الضوء والإشعاع التي تكشفته عنه تجارب المادة إلا بقولهم أنها أقرب الأشياء إلى المطلق ، ذلك إذا أراد أحدهم أن يلبس مسوح الفلاسفة وأرباب البيان .

والمادة بعد ذلك — في نظرهم — موجودة وخالدة لا تفنى لأنه لا شيء هناك اسمه الفناء والعدم .

والحياة موجودة لكنها تفنى لأن هناك شيئاً اسمه الفناء والعدم !
منطق جميل . . . لولا أنه لا ينطق فيه !

ولكن قد يطامن أحدهم من كبريائه ويسأل : ما هو العدم ؟
ونجيب هذا المتواضع بأنه يستطيع أن يعرف الفناء والعدم إذا استطاع يوماً أن يعرف حقيقة الكون والوجود .

ولكنه لن يعرف الوجود لأنه سر غامض ، ولن يعرف العدم لأنه سر غامض أيضاً ، وإنما هناك عقل ضخم بلا حدود وراء إدراكنا جميعاً هو الذي يعرف سر هذا وذاك .

وإذا كان الوجود شيئاً نلسه ونراه فنستطيع أن نصفه ، فإن العدم شيء آخر لا نستطيع أن نصفه لأننا لا نلسه ولا نراه .

فإذا أنت واجد ، إذا بحثت عن قبعة سوداء في حجرة مظلمة لا توجد بها قبعة ؟

وبعد ذلك . فإن الإدراك إنما يصدر عن التصور ، والتشبيهات ليست إلا وسيلة تضع المجهول في نطاق التصور من عقولنا ، فإذا لم يكن التشبيه بشيء رأيناه قبلاً ، فلن يكون هناك تصور في العقول .

ومن أجل ذلك كان الروح أمرا مستحيلا إدراكه أو تصوّره لأنه من عالم لم يقع شيء من موجوداته تحت تجاربنا حتى نحسه ونفهم معناه .

ومن هنا أيضاً يقول الأثر الإسلامى، وهو يوصىء إلى موضع الصالحين فى العالم الآخر : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . .

كما يقطع القرآن كل أمل فى وصف ذات الله فيقول عنه : ليس كمثله شيء إذن هناك عدم، لأن هناك وجودا، ومن هذا العدم جئنا وخلقنا . أما ما هو العدم فشيء تتصوره عقولنا إذا أمكن أن نذكر إحساسنا به قبل أن نأتى إلى هذا الوجود الذى نجهل سره أيضا .

والنور الذى تستطيع به أن تحس الأشياء شيء .
والظلام الذى لا ترى من خلاله شيئا هو شيء أيضا .
وحقيقة هذا أو ذاك لا تزال تجهلها .

ولكن جهلنا بالشيء لا يننى وجوده . وإلا ما ظهرت تلك الحقائق العلمية والمخترعات الحديثة التى كان يجهلها القدماء .

لماذا جئنا ؟

ما هي الغاية التي من أجلها أتينا إلى ذلك العالم . ما معنى هذه الإقامة القصيرة التي تتمثل في حياتنا الدنيا . والتي نخترق بعدها على متن سفر طويل ما وراءه من إياب ؟

هل نفسرها بالحديث القدسي القائل : كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق ليعرفوني ؟
أو بقول هجل : إن العقل المطلق حقق بهذه الكائنات نفسه وأعلن عنها ؟
أم نفسرها بأن وجودنا واجب الوجود بغيره كما يقول بعض الفلاسفة ؟
أم نفسرها بأن الله هو المحرك الأول كما يقول أرسطو وأنه حرك كونا كان موجودا قبل ذلك فتحرك من جمود واندفع إلى حركة شوقا إليه ؟

ومهما يكن من تفسير لعلنا هذا الوجود وأسبابه فمن القضايا المسئلة أن الكائن لا بد أن يكون .

وستبقى علة الوجود شيئا يهلك في سبيله العقل البشري سعيا . ولن يصل إلى معرفتها حتى يعرف سر الوجود في ذاته .
وإذا كانت لدى العلم قدرة على الوصول إلى هذه العلة فليتنفضل فنحن لانسد الطريق عليه .

أما عجزه عن ذلك رغم دعاواه العريضة فدليل على قماءته وصفغة قوية لغرور الذين طالما تناولوا على حرم لا تسمع فيه إلا كلمة الدين .
فإذا يريد الدين أن يقوله ؟

***

أخلقنا لعبادة الله ؟

أخلقنا حياة مؤقتة لنصنع مكائنا في حياة باقية تنتقل بعد ذلك إليها ؟

أخلفنا لتزود بالعلم والمعرفة من تجاربنا المادية التي نمارسها في ذلك العالم ؟

سنرى ...

أما العبادة.. فنداءات كثيرة تنادى بها ، ومنها النداء القرآنى :

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .

ولكن هناك تأويلا يقول : إن (اللام) هنا لم تدخل على الفعل المضارع لتكون لام التمليل . ولكنها تعطى معانى الصيرورة والعاقبة . والمعنى أننا خلقنا على صورة مهيأة ومؤهلة لأداء العبادة وليس من أجل العبادة . ويضيف المفسرون أن هذه اللام تشبه زميلتها فى النص القرآنى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ومن الواضح أنهم لم يلتقطوا موسى قاصدين أن يحدث لهم منه ما حدث . ومن ذلك أيضاً : (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة) وبديهي أنهم لا يريدون ذلك وإنما هو ترتيب على كفرهم . ولهذا حديث يطول .

إذن : فالعبادة — على هذا رأى — ليست قصدا ولم نخلق لها .

إذن .. ماذا ؟

هل خلقنا لنصنع حياتنا الباقية من خلال هذه الحياة المؤقتة ؟

كثير من الدلائل تشير إلى ذلك .

فمن يريد أن يحصد لا بد أن يزرع . والحياة المثالية هي التي يصنعها لنفسه الإنسان ، وليست حياة التواكل والتوارث . فقيمة المرء بما يحسنه ، والمرء حيث يضع نفسه .

والعمل هنا يشمل كل ألوانه وأشكاله . فهو عبادة . وهو تطهير النفس وتنقية الضمير . وهو خدمة المجتمع . والتراحم والاستقامة والجهد من أجل البناء والخير العام . وكذلك التعلم والتعليم والبر الاجتماعى وكل ما يحمل معنى الاستخلاف فى الأرض (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) .

ثم طفرة من التطور والتحول المظهرى ينتقل بها الإنسان إلى منطقة أخرى . من هذا الوجود حيث يجد ما أعد لنفسه وما صنعه لمستقبله . فلا يلوم من إلا نفسه إذا لم يجد مكانا طيبا . أما إذا وجدته فليس لأحد عليه من فضل وإنما هو الذى صنع نفسه وأعد مكانه . وهذا منتهى الكرامة لبني الإنسان .

ولعل هذا هو التفسير الدينى والمنطقى لقصر الحياة الدنيا وامتلأها بالمتاعب . واقترانها بالكفاح . . لقد خلقنا الإنسان فى كبد . والفلاسفة يقولون أن معركة الكفاح التى تدور رحاها فى تلك الحياة الدنيا إنما تدل على أن هناك موعدا لا بد أن يأتى ليصن فى الحساب .

ذلك لأن هذا الكفاح لا بد أن تقع فيه ألوان من المظالم ولا بد أن يحدث فيه سلب وحرمان بسبب تساط الأقرباء واستبداد الطغاة ، وتلك المظالم وهذا الحرمان من مال أو صحة أو جمال لا بد أن يكون وراءه تعويض أعدته تلك الحكمة المسيطرة على هذا الكون .

ذلك لأننا نلاحظ على هذه القوة الخالقة أنها تتسم بالكمال والعدل ، فتب كل شىء حظا من لوازم بقائه وتعدده بما يليق بخلقته ، وبالدور الذى يؤديه على مسرح هذه الحياة . وليس يليق بهذه العدالة ولا بكمال تلك القوة الخالقة أن تبقى تلك المظالم من غير قصاص . فلا بد أن يذهب العدل إلى غايته فتسكون هناك حياة أخرى يصن عندها الحساب وتختفى عندها كل صور الظلم والحرمان . والعقل يرفض أن يكون القصد والغاية ماثلا فى كل أجزاء الموجودات ثم يختفى هذا القصد من خلق الكون فى مجموعه وهو أولى بذلك من أجزائه وأولى بأن يكون له معنى يليق بإعجازه ، يكمن هذا المعنى فى قصة الإبداع والتطور الذى قطع به الكون ملايين الملايين من الأختاب .

ونأتى إلى رأى الذى يقول أننا خلقنا لتعلم

فإذا نجد عنده ؟

سنجد أن أظهر مظاهر الحياة هو تساؤل الإنسان عما حوله . غريزة بدأت معه وتنتهى معه . ولا يكاد عقله يهدأ عن نشاطه وتطلعاته حتى ساعة النوم .
الطفل يسأل عما يراه ويلمسه ويحطم الشيء ليراه سليما ومحطما وفي كل أحواله وأشكاله ، والآباء والأمهات يعرفون مبلغ تعطش الأبناء لكل معرفة . ونحن نعرف كم يلذ لنا أن نعرف حتى الذين لم يتح لهم أن يعرفوا ، يدعون العلم رغم ذلك ، حتى تردد القول الذى يقول : كفى العلم شرفا أن يدعيه من ليس فيه .

تراث البشر كله علم أو محاولة ، حتى يبدو واضحا أن هذا وحده رسالة الحياة أو مهمة البشر .

عاشت الفلسفة زمنا طويلا وهى تحوى العلوم فى أحشائها . وجاء زمن فتخلت عنها وانقردت بما أسماه : الحق والخير والجمال . ثم أخذ الجدل ينال من وضوح هذه الأفكار الثلاثة حتى أوشكت أن تتوارى من محيط الفلسفة وتصبح أفكارا موزعة على التشريع والأخلاق والفن ، ولكن الشيء الذى لم تتخلص منه الفلسفة وكاد يصبح موضوعها الأوحد هو نظرية المعرفة التى شغلت عصر النهضة وما بعده كما ضربت أعراقها فى فلسفة القدماء .. تراها عند أرسطو ونجدها عند أفلاطون تحتل مكان السنام من فلسفته وتخلع على نفسها اسم نظرية المثل التى كانت نتيجة العظمى : العلم تذكر والجهل نسيان .

على أن النظرية الأفلاطونية تكاد تنفرد فى اتجاهها . فلم يذهب إليها حتى صغار الأفلاطونيين . وإن كانت تترقق فى كتابات بعض الباحثين فى نظرية المعرفة ، ولكنها لاتعدو أن تكون ظللا أو ركنًا صغيرا فى محاولاتهم لتصويرها والبحث عن أركانها ووسائلها أو أدواتها فى الإنسان .

كادت نظرية المعرفة أن تصبح موضوع الفلسفة المعاصرة لأنها فى حقيقتها قضية الوجود بأسره . سواء فى طرق تحصيلها وفى ماهيتها أو مدى أهميتها ، بل إنها الوجود ذاته عند ديكارت الذى يبدأ فلسفته بالقضية المشهورة : أنا أفكر فأنا موجود .

ولكن يذهب بعضهم إلى أن المعرفة جانباً لا يبحث عنه الإنسان لأنه فطرى فى نفسه وشىء كامن فى عقله ، ولكن هذا الجانب — على ضآلته — لم يسلم من مهاجمة عنيفة تحطم تحتها أو كاد . وسادت الفكرة التى يعتنقها جمهور الفلاسفة ويحمل لواءها مفكرو الإنجليز . وهى أن المعارف مكتسبة والحواس هى نوافذ المعرفة ، واشتهر القول بأنه ليس فى العقل شىء لم يكن قبل ذلك فى الحواس . واشتهر كذلك أن العقول مواهب والعلوم مكاسب .

ونظرة فى النصوص الإسلامية تكشف لنا عن رأى الإسلام فى هذه المشكلة ، فتقف بنا على الجانب الحسى الذى يعتنقه جمهور الفلاسفة .

فمن آيات الكتاب الخالد : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) .

العلم والتعلم قضية خالدة وذات خطر يضعها فى أبرز المعالم من حياة الإنسان .

يهتم بها الدين ويضعها فى حسابه ، بل يجعلها النشيد الأول الذى مزق الصمت فى غار حراء . ثم جعلها الهداء الذى ترنم به فى أولى الآيات من كتاب المسلمين الأكبر فيقول : (الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) .

ثم إنه يصوغ من ذكر العلم والعلماء حبات مضيئة ينظمها على طول آياته وفى نداءاته للعقل البشرى أن يفيق ، وأن يفكر فيما حوله وأن يعقل مظاهر الوجود الذى قدر له أن يعيش فى ركنه المادى والذى هو أول مراحل الطريق المنتد به على رحلة الوجود .

وهو يضع العلماء فى مقام لا يتطلعون إلى مقام فوقه ، إذ يقول : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط .

ويضع أول إنسان عرفه الوجود فى مكان السيادة من الملائكة لأنه تعلم

أكثر منهم . لا لأنه أكثرهم عبادة . بل لأنهم عندما جعلوا العبادة غاية الخلق واعترضوا على مجيء مخلوق ربنا أفسد في الأرض ، أسكتهم الخالق بقوله : (إني أعلم ما لا تعلمون) .

ذلك أن العلم هو معنى الوجود الضخم ، به يعمر ويبقى وبه تتسنى الخلاقة ، في الأرض ، وبه تكون معرفة الإله وخشية الإله : إنما يخشى الله من عباده العلماء .

ولقد يفهم البعض أن العلم الذي ينادى به الإسلام هو علم الدين وحده . وهذا فهم أقرب إلى الوهم ، فالإسلام يرسم لاتباعه منطلقا لا يقف بهم عند غاية في السماء ولا في الأرض : قل انظروا ماذا في السموات والأرض... وكأى من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون .

ولا نريد أن نخوض طويلا في ذلك الباب فقد سبق لنا أن طرقلناه في مناسبات عدة من هذا الكتاب . ويكفي أن نسوق مثلا ما قلناه عند الحديث عن أصل الدين (.. إنه دعوة قوية تشد أبصارنا إلى الكون المحيط بنا وتدعونا إلى قراءة ما كتبه عليه يد الإله ، وتنادى العقل في كل موطن وتشيد بالفسكر الإنسان فتجعله عبادة وصلاة إلى جانب صلوات القلب والجوارح الأخرى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، وكتاب المسلمين الأكبر يبدأ أول ما يبدأ بكلمة اقرأ بقوله : (علم الإنسان ما لم يعلم) .

وفي الملحمة الإلهية التي جاءت إلى الوجود بأول إنسان ارتفع هذا الإنسان إلى قمة الوجود بعلمه لأنه تعلم الأسماء كلها فتصور مسمياتها وفهم العالم الذي تقلد خلفه عن جدارة ، فكانت خير تحية له سجود الملائكة بين يديه .

كذلك سوى بين الناس في حق الحياة ، لكنه رفع العلماء إلى مكانة كريمة

فقال : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ... شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ... ومن يثرت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) .

وليس للعلم حدود في نظر الإسلام : (وقل رب زدني علماً ... طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ... اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) بل وفضله على العبادة : (قليل العلم خير من كثير العبادة .. الناس عالم أو متعلم .. إلخ) وأوعد من يعطلون حواسهم وعقولهم ونزل بهم الحضيض فقال : (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون) ويطول بنا المقام إذا استقصينا إشادة الإسلام بالعلم والعلماء وإكباره للمفكر والمفكرين .

وقد يرتفع صوت فيقول : إن المقصود بكل هذا هو علم الدين فقط ، وليست الثقافة الكونية ولا العلم في مدلوله الواسع ونقول لهؤلاء إن القرآن يعن العلم بمدلوله الواسع ، فهو يشيد بالحكمة وهي كلمة جامعة ، وعنده قضاء داود وسليمان علم : فنهمنها سليمان وكلا آتيناه حكماً وعلماً ، وتأويل الأحلام وإدارة الزراعة والاقتصاد المصري علم أوتي به يوسف ابن يعقوب : ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً ، وكل نداءات القرآن تهيب بالعقل أن يفكر في خلق السموات والأرض والجبال والسحب والأمطار والنباتات وعجائب الحيوان كالإبل وسائر الأنعام والدواب وتصريف الرياح وخصائص اللواقيح منها ، كذلك البحار والأنهار واختلاف المياه من عذب وملح أجاج ، والملك الموخر ، والنباتات المختلفة الأكل وهي في تربة واحدة وتسقى بماء واحد ، وغير ذلك من إشارات إلى الطب والتاريخ وسمن الحياة ... إلخ إلخ .

وكل هذا يسوقه في لهجة توجيهية تحث على التفكير وتأخذ بمجامع القلوب فتطوح بأصحابها إلى مواطن الدرس والتأمل ، وبحث العلل والمعلولات فتحشد أمام العقل البشري مجالات واسعة هي كل علوم الكون والحياة .

إلى آخر ما كتبناه هناك .

وتكاد النصوص الإسلامية أن تجعل هذه المسألة شغلها ، بل إن الرسالة الإسلامية في ذاتها تعليم وتوجيه ، وتزيد فتجعل العقل والتعقل قوامها وروحها . فيقول الأثر النبوي : الدين هو العقل ولا دين لمن لا عقل له . . . لا يعجبكم إسلام رجل حتى تنظروا ماذا عقده عقله .. إن الأحمق يصيب بحبله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرفع العباد غدا في الدرجات الزلفي عند ربهم على قدر عقولهم ، ثم ينتهي إلى أن أفضل العبادة طلب العلم ... وإن نظر الرجل في العلم ساعة خير له من عبادة ستين سنة .. إلخ

ثم يقدم لنا لوحة صادقة عن مستقبل الإنسان فيشير إلى أنه طموح إلى المعرفة وسوف ينتهي به ذلك الطموح إلى قدرها نل من العلم فتخضع له نوااميس الطبيعة وقواها ، وعندئذ سيأخذه طائف من الغرور المتبجح فيأحب بهذه القوى لعبة يكون فيها القضاء المبرم على كل حضاراته ، بل كل حياته ، ويسدل الستار على الفصل الأول من قصة هذا الوجود ليبدأ الفصل الثاني بما يدور عليه من مشاهد القيامة ، فيتحقق بذلك وعد الله .

وعندما نسمع القرآن وهو يقول : حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس .

عندما نسمعه وهو يدرج قصة التطور الاجتماعي والعلمي في حساب الزمن من حياتنا على هذه الأرض ، لا نملك إلا أن نتخنى أمام ذلك القول الضخم الذي هبت علينا رياحه من قلب الصحراء . فنحن نعلم أنه لم يكن بها يوم ذاك شيء يعطي محمدا أية فكرة عن تلك النوااميس التي لم تظهر إلا أخيراً ومنذ عصر النهضة ، وبعد أن لعبت دورها نظرية التطور واعتنقها رجل مثل نيتشه وصاغ بها — إن حقاً وإن باطلاً — فكرة السوبرمان .

وتلك آية على صدق رسالته ، وحجة على أنها مدرسة جامعة ، تمجد العلم في أشكاله وتحض عليه في كل ألوانه ، وتصور هذا الوجود على أنه كتاب تنفذ في كتابته بحار الأرض ومن ورائها سبعة أبحر من المداد قبل أن تنفذ كلماته وأن رسالة الإنسان في وجوده الأول ووجوده الثاني إنما هي علم وتهذيب وبناء لكيانه وإعداد لمكانته في مقام الخلود .

حتى ليقول الأثر النبوي : من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم .

وذلك مما يجعلنا نطيل الوقوف أمام ذلك الرأي ، رأى أننا وجدنا لتعلم ثم نقارن بينه وبين ما يقال أننا خلقنا لتعبد ، ويطول وقوفنا بعد ما عرفنا تأويل المفسرين لمعنى (الام) في الآية : ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .

ثم نسأل أنفسنا بعد ذلك : هل اهتم الدين بالعبادة قدر اهتمامه بالعلم ؟ هل احتفل بجماعة العباد ووضعهم حيث وضع العلماء عندما قال في شأنهم : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ؟

وهنا يقفز أمامنا قول للفيلسوف المسلم علي بن سينا : إن الشرائع تخاطب العامة باللغة التي يفهمونها وبالتصورات التي يمكن أن تصل إليها عقولهم ، أما الفلاسفة فإن لهم فهمًا خاصًا فيما جاءت به الشرائع ، وإن لهم أن يحملوا نصوصها المضامين التي يرتضيها العقل الفلسفي ويطمئن إليها .

ثم نسأل مرة أخرى : ماذا يعنى الرئيس بذلك ؟

هل يريد أن يقول : أن شعائر العبادة ووسائلها المعروفة إنما وضعت لجماعة لا ترقى بهم هممهم إلى مقام العلماء والفلاسفة ، وأن الآخرين لهم صلاتهم وعبادتهم التي يمارسونها وجداناً وفكراً أمام محراب ذلك الكون الهائل الذي شيدته يد الإله، تلك الصلاة التي تصل بين ضمائرهم وبين أعماق الكون فيقتربون (١٠) — بين الإلهاد والتوحيد .

من عالم الحقيقة ويمتلئون بشعور غامض من الجلال والرهبة ويصبحون مصداقا لقول القرآن : إنما يخشى الله من عباده العلماء ؟

تساءل عن ذلك ، وربما أجبنا بشيء ، وأجاب غيرنا بشيء آخر . ولكننا نجدنا ملزمين بأن ننصت إلى حديث يقول : يبعث الله العالم والعابد يوم القيامة فيقال للعابد ادخل الجنة ، وللعالم اشنع للناس كما أحسنت إليهم .

كما نجد لزاما علينا أن نقف طويلا أمام الآية التي تقول في وصف المؤمنين أنهم : (الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانك) ١

***

إلى أين نذهب ؟

سؤال خاله . .

والإجابة عليه خالدة أيضاً ، وإن كانت قد تعدت ألوانا .

فهنالك . . وتحت سماء الشرق عاشت فكرة الراحة الكبرى التي سنجدتها في عالم ما وراء المنظور الذي أطلقوا عليه (النرفانا) ، أما الذين تعلقوا بالأرض وحرموا نعمة الصفاء وكتب عليهم الشقاء ، فلم يعودوا إلى العالم الأرضي يشقون به ويعودون إليه مراراً وتكراراً حتى يتم لهم التطهير من ذنوبهم التي اقترفوها وبعدئذ يحضون بالصعود إلى عالم النرفانا حيث يسعدون براحة الأبد .

وتتمثل عندهم العودة في فكرة التناسخ التي تلخص في أن أرواح الموتى تنتقل من أجسادهم إلى أجساد الحيوانات والتعساء من الأحياء فتلقى من شقاء الدنيا ما يطهرها وتظل كذلك متنقلة من جسد لآخر حتى يتم تطهيرها وتصبح جذيرة بالآلة تعود إلى الحياة .

وترك بلاد الشمس المشرقة بكل ما عليها من مذاهب تدور حول ذلك المعنى لتلتقي بقداماء المصريين فوق أرض الوادي وقد برزت عندهم فكرة الخلود والبعث والحساب .

آلهة يقيمون على طرف الوادي وفي (حقل الفيضان السعيد) ليحاسبوا العصاة والظالمين ، ما لم يستطع أولئك المذنبون أن يعتذروا عن سيئاتهم أو يغالطوا الآلهة بشيء من اللبابة والمحاوراة التي تضمنتها كتب الموتى وتوصيات السكمان .

وعلى كل فقد آمنوا بأن الموت ليس إلا انتقالاً إلى العالم الثاني الذي كان يتمثل عندهم في مجمع الأرواح وهو مكان مقدس عند الجبل الغربي حيث نصبوا أبا الهول وشادوا الأهرام .

وفي أئينا لم تكن عندهم فكرة مجلوة تأخذ بمبدأ الاعتقاد العام ، إذ لعبت الفلسفة دورها الذي يتسم بالحوار المعنى والخلاف الطويل .

وهبت رياح على هذه الفلسفة فطوحت ببعضها إلى شطحات تصوفية عند فيثاغورس ومعلّى الرواق ، ولم تكن في مجموعها تعنى كثيراً بفكرة المصير الإنساني ، عنايتها بفكرة مصير العالم في ذاته ، فدارت حول أصل المادة أزلا وخلقا ، ثم بالتالي حول مصيرها خلوداً أو فناء ، وليس هنا موضع ذلك الخلاف الطويل .

ومن خلال هذا الضباب القديم تشد أبصارنا شخصية سقراط ، ذلك الرجل الذي وقف بإيمانه أمام قضائه وكأنه يرى العالم الثاني بعينه ، عالم الفضيلة والخلود الأبدى ، فراه يشرب السم راضياً ومصمماً عليه ويندفع في فرحة وثقة إلى ذلك العالم الثاني وهو يترنم بجماله ، تاركاً دنيا الناس بكل ما تحمل من قبح ورذيلة ونفاق .

وجاءت الديانات الكبرى . وانطوت الديانة الموسوية دون أن تترك أثراً يدل على منهجها في ذلك السبيل . وبقيت تعاليم ليست في ذاتها غير إملاءات تحكى لنا تاريخ اليهود وتصور أفكارهم عن إله محارب لا يخلع عدة الحرب ولا يتخلى عن القتال ليثار لهم وينصرهم على سائر البشر باعتبارهم وحدهم شعبه المختار .

وجاءت المسيحية تدعو إلى المحبة والصفاء دون أن تهتم بتفاصيل واضحة لفكرة العالم الثاني ، تاركة كل ذلك إلى أن يأتي حينه ويحدث الانتقال إلى أمجاد السموات .

وفي أعماق الشرق القديم عاشت البوذية وهي ترفض فكرة الروح لامنكرة لوجودها وإنما يأسا من الوصول إليها والتثبت منها . ثم مات بوذا وأصبح قديساً يزار ، بل إلهاً يدان له وهو الذي كان يرفض فكرة الإله .

وعاش العرب وهم يعبدون الطواطم والأسلاف اعتقاداً منهم بأن أرواحهم ما برحت تعيش بينهم وتحوم فوق هاماتهم وصاغوا لذلك التماثيل والأصنام .

ثم جاء الإسلام ورفض فكرة الحلول والتناسخ ، ونطق صراحةً بالعالم الثانى وبالخلود بعد الموت ويوم الدينونة والحساب الذى تصفى لديه المشاكل كلها ويتم تقييم الناس ووضعهم فى مراتبهم من سعادة أو شقاء .

ومن نصوص هذا الدين يستشف المنصير الذى يؤول إليه الموتى (فهم أحياء عند ربهم يرزقون) ، عندما يتحدث عن الشهداء فى سبيل الله ، وهم يعرضون على النار غدواً وعشياً عندما يتحدث عن آل فرعون ، وهم فى قبورهم يسمعون نداء النبى عندما ينادى أهل القليب . . . عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل وأممية بن خلف وغيرهم ثم يقول لأصحابه : إنهم أسمع منكم لما أقول .

والطبيعىون — بالطبع — ينكرون ذلك كله ويعتبرونه من أكاذيب التاريخ وترهات القدماء .

ولكننا مع ذلك لانضيق بهم ذرعاً ، وإنما نعود بهم إلى صفحات خلت من هذا الكتاب وبالنتيجة المنطقية لكل ما كتبناه عليها ، ونذكرهم بكل ما نقلناه من وقائع ومن ظواهر كونية يسلم بوجودها العلم ثم لا يجد مهرباً من الاعتراف بأشياء لا يراها ، وإنما يحس بآثارها ، وذلك ليسم له منطقته وتكتمل أمامه الصورة التى صورها لهذا الكون الذى نعيش فيه .

وهو ما يشير إليه (موريسون) عندما يقول : — إن حقائق فوق إدراكنا تقبع فى الجانب الآخر من هذا الكون المجهول لترسل لنا إشارات خفية بأن أماننا الكثير الذى يجب أن نتعلبه .

ويقول عنه (هربرت سبنسر) : — إن وراء العالم الطبيعى جانباً يستحيل على الإنسان معرفته .

وذلك تكلمنا عنه كثيراً فلا نعود إليه .

وثمما يكن من خلاف . ومنها يكن من جدل أجوف يغرق القوم أنفسهم فيه ، فإن هناك مفارق لا بد أن نلتقي عندها ، فهي معقولات تقوم عليها الشواهد من حولنا وتقوم لها الآيات بما يقع تحت عيوننا وعيون الطبيعيين على السواء .

وقبل أن نترك هذا المقام لا نجد بأساً من أن نسوق إلى القوم كلمة خاطفة يرجعون في تفسيراتها إلى ما قدمنا من صفحات هذا الكتاب .

أولاً : نضع تحت أعينهم ترتيب الكائنات خلقاً في ذاتها وتبادلاً لتختلف المنافع فيما بينها على وتيرة تشهد بالغاية والقصد من خلقها ، وليس بالفوضى والاعتباط ، حتى يقول العلماء ومن بينهم نابغة الفلك الحديث (ج . جينز) : إن الكون أشبه بفكرة عظيمة منه بآلة عظيمة .

هذا القصد ، وهذا الفكر الذي يقف من ورائه ، هو ما يدعونا الدين إلى تدبره وإلى الوقوف عنده بكل ما يحمل الإنسان من عقل ووجدان .

وعندئذ سنجد أنفسنا عند حقيقة مسلمة وهي أن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وأتينا حقاً لا نجد في خلق الرحمن من تفاوت كما يعلن القرآن ، وبعدئذ تأتي النتيجة المنطقية لذلك وهي انتفاء الفوضى ثم وضوح الهدف والقصد من خلقنا في هذه الدنيا ويتجسم ذلك في شكل تساؤل مذهب يسوقه القرآن فيقول : (أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ...) . يحسب الإنسان أن يترك سدى) . إنها أنعام تتلاقى من كل أطراف الحياة لتشدو لنا لحناً يصور أهداف تلك الحياة .

ثانياً : فكرة الكمال الإلهي تتراعى لنا عند كل نظرة نلقها على مظاهر الخلق وحكمة الأشياء ، ومنطقياً لا بد للكمال أن يأخذ مداه فلا يترك العالم هكذا دون وقفة تسوى خلالها مشاكل من عمل الإنسان ، أو من عمل الطبيعة وهي تجرى على

سنتها التي فطرها الله عليها لا تبالى كم تركت في طريقها من دمار ، وتلك الوقفة لا تكون إلا بامتداد حياة الإنسان في العالم الثاني ، ومجيء يوم يسوى فيه الحساب .

ثالثاً : الحياة جوهر بسيط فهو خالد ، لأن الزوال والتحلل لا يكونان إلا من طبيعة المركب ، أى من طبيعة الجسد وحده .

رابعاً : إذا وقع الفناء للجسد فذلك حتم لطبيعة التغير فيه ، أما الروح وهو قوام الشخصية فلا يتغير مدى حياة الإنسان ، وذلك سر بقاء شخصيتنا بكل سماتها ومعنوياتها طوال عمرنا على هذه الأرض .

خامساً : التطور كما يفهمه أصحابه يقضى بالتحول ، وهو بالذات ما يطرأ على الإنسان عندما يغادر هذا العالم ، وهو ما يحدث في الذرة مثلاً عندما تتحول تحت تجاربنا إلى لون آخر من ألوان الوجود ، فتكون قوة وتكون إشعاعاً وشيئاً لا يدرك كنهه وفي ذات الوقت لا ينكر وجوده .

فعندما نخلع ذلك الثوب المادى المركب وهو الجسد ، نصفو إلى جوهرنا الأصيل ، فنكون أثيراً واهتزازاً على مرتبة أسمى ، أى مظهر آخر من مظاهر الوجود يدعو العلم بالعنصر البسيط ، وليس هناك أبسط من الروح ، ذلك الكائن الذى ترجمه العلم إلى عنصر الحياة أو سر الحياة .

وليس ذلك شعراً يقال ، فعند هائل من الإشعاعات لا ندرك كنهه ولا نحس وجوده ، ورغم ذلك يعترف العلم بأنه يملأ الكون ويضرب في حناياه .

وإذا كانت لنا وقفة هنا فإننا نقف أمام ظاهرة لا تزال تحدث ، دويلاً في كثير من الأوساط العلمية وهي ظاهرة الاتصال بالارواح .

لقد وقف الناس منها مواقف شتى ، بين مصدق ومكذب ، وبين متصور لها

على نحو أو آخر ، ولكن هذه الحركة في ذاتها قد اتسعت نطاقا وأصبحت تستحق النظر والدرس الطويل ، فبينما تفسح بعض الجامعات فصولا لدراستها ، تعلن أوساط أخرى أن هذه الظاهرة ليست إلا امتداداً لخرافة السحر عند القدماء .

أما رجال الدين فلهم موقف مختلف ، فالغالبية منهم على أنها حركة شيطانية وأن ما يزعمه الناس أرواحا ليس إلا نقرأ من الجن والشياطين !

ولو أنصف هؤلاء لبحثوا المسألة جدياً وتركوا هذه الخدلة النظرية جانبا ، فقد يكون الأمر غير ما يقولون وقد يكون كما يقولون . وعلى الحالين سوف يقدمون خيراً لطائفة من الناس تنكر كل ما وراء المنظور سواء في ذلك ما يسمى أرواحا وما يسمى شياطين وحتى ما يسمى الإله .

ولقد زاد من هذه الحركة أنها صرفت إلى محيطها رجالا ذوي خطر وجذبت إلى ساحتها عدداً ضخماً من رجال الطبيعة والفلك وأساطين التشريح والطب وذوى المكانة في علوم الأحياء . . .

وأعود لأصل الحديث الذى بدأته فأقول :

إن هذه الحياة القصيرة التى نعيشها على هذه الأرض لا يعقل أن تكون خاتمة المطاف لتطور طويل تقلبت فيه الأحياء وبلغ به الكون هذه الصورة المذهلة ، فذلك لا يكون إلا عبثاً وخبثاً لا يتمشى مع منطق الكون فى ذاته .

والمعقول أن تكون تلك الحياة المتطورة بداية لرحلة نخلع على أعتابها ذلك الجسد الفانى . نخلعه لأنه متغير يجوز عليه التحلل والفناء ، أما شخصيتنا وذاتنا الشاعرة المدركة فجوهر بسيط لا يتغير وإنما يتحول به الطريق ليستقيم على وجهة أخرى . ثم يمضى فى رحلة الأبد .

ومن العبث أن نتحدث عن أحداث هذه الرحلة كأننا رأيناها . وإنما نترك النصوص الدينية والمفاهيم الشخصية أن تلعب دورها وأن تدخل على كل شخص من بابه الخاص .

وغموض هذه الحياة الثانية لا يمنع من تصور وجودها ، ذلك لأننا نعرف بوجود حياتنا الدنيا رغم أنها أشد غموضاً في ذاتها لو أردنا فهمها من أعماقها وتحليل أجهزتها ودوافعها الخفية ، بعيداً عما تحدثنا به الجوارح والأحاسيس . فلئن أحسنا بماديتها عن طريق الحواس التي أتتحت لنا — وكثيراً ما نخدعنا تلك الحواس — فإن الحياة الثانية لن تتطلب منا تلك الحواس ، لأنها عالم من المعاني وضرب من الإدراك العميق لهذا الوجود المطلق . وهذا الإدراك هو الملكة الباقية مع شخصيتنا . بل هو كل قوامها ومعناها ، ولن يقال هنا أن الفكر هو أصداء المخ وانعكاساته فالمخ شيء مادي كسائر الحواس التي نصلح أخطاءها بأفكارنا ونكشف خداعها عندما نرى العصا مكسورة في الماء والنجم صغيراً في السماء ، والمخ المادي لا يفعل ذلك ولا يستطيعه ، لأن المادة لا تناقض نفسها ، فهي أداة انعكاس فحسب يصدر عنها الشيء واحداً فإما خطأ وإما صواباً .

ولعل أحلامنا في منامنا هي خير ما يترجم لنا هذه الحقيقة عندما تكون كل حواسنا معطلة ، ثم لا نتصور أبداً في وقت أحلامنا أننا نعلم .

بل إن جانباً من نجوم الفكر لا يؤمنون بحقيقة الحياة التي نعيشها على هذه الأرض .

فهذا (بركلي) يقول : — إن المادة لا وجود لها في الخارج ولا وجود إلا للروح والعقل ، وآراؤهما لا تقبل التغير ، أما ما تخلعه الحواس وتصوره لنا فوهم وأهم لا ثبات له .

ووليم جيمس يقول : — إن الطبيعة تنطق بالروح . وما العالم المادى .
سوى تعبير رمزى عن عالم روحى حقيقى .
بل هناك من يعكس القضية بين الحياتين فيجعل حياتنا الدنيا هى الحلم
والوهم ، عكس الحياة الأخرى . . وهذا إمام الفلسفة الحديثة (رينيه ديكارت)
يقول : قضايا الحواس قابلة للشك ، فبمثل هذه القوة نرى الأحلام ، فمن
يضمن لنا أن هذه هى حال حياتنا ؟

***

تلك مقالات لجماعة يحلو للطبيين أن يسمعوها لهم . ومن أجل ذلك
عرضناها عليهم ، وليضعوا بعد ذلك أصابعهم فى آذانهم ، فإننا سنردد الأثر
الإسلامى الذى يقول : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا .

الدين في موقف التحدي

الدين يتحدى العلم

فبعد أن يفسر لنا حكمة الوجود ، وبعد أن يرسل أضواءه الكاشفة على مستقبلنا ، يتحدى العلم أن يقدم لنا تفسيراً وفهماً آخر يستوى بنا على الطريق .

ولكن العلم لا يملك طاقة للتحدي ، إنه مشغول بظواهر الأشياء ، ليس له بما وراء ظواهرها يدان .

بل إنه حتى أمام هذه الظواهر لا يملك أن يقول في أمرها كلمة فاصلة، وإن تاريخه المتحول ونظرياته المتضاربة والتي قام بعضها على أنقاض بعض هي بعض الشهود على ما نقول .

ومن ذلك انطلقت كلية الفيلسوف المعاصر برتراند راسل : العلم لا يهدف إلى إرساء قواعد ثابتة أو عقائد أبدية ، ولكن إلى الإقتراب من الحقيقة بتقريبات متتابعة دون أن يدعى في أية مرحلة أنه قد وصل إلى الدقة النهائية الكاملة . ويمضي هذا الفيلسوف العالم في ضرب أمثلة على ذلك فيتناول القوة الموجودة بين كرتين من البليارد ويقول : إنها تبدو مفهومة لنا عندما نعرف ما يعنيه الاصطدام بين شخصين وآخر ، أما القوة الموجودة بين الأرض والشمس على بعد ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال فأمرها غامض ، وإن الفعل على البعد في نظرية نيوتن نفسه يبدو مستحيلاً لديه مع أنه واضح نظرية الجاذبية، ولكنه مضطر إلى وضعها ليفسر نظاماً ، تاركاً لمستقبل العلم أن يكشف نظاماً آلياً لا يزال بعيداً كل البعد عن مداركنا ، ولقد كان الأمل معقوداً على نظرية النسبية التي نادى بها أينشتاين ، ولكنها لم تفسر لنا كل ظواهر الكون ورغم ذلك فالعلماء مرغمون على تقبلها حتى يبين في الأفق ما هو خير منها .

وحتى قانون العلة والمعلول الذي يترامى لجمهرة العلماء أنه أكثر تماسكاً من غيره يتعرض لهزات عنيفة من التشكك والظنون ، وهذا كلام لا يقوله أبو حامد

الغزالي ولا حفنة من فلاسفة المسلمين فحسب ، وإنما يؤمن به علماء وفلاسفة محدثون ، ويصوره برتراند راسل في قوله : إن العلة والمعلول اختزال مريح للقوة وكلاهما اختزال مريح لا يمثل شيئاً حقيقياً في العالم الفيزيائي .

ومثل هذا القول يرفضه الطبيعيون عندما يقوله مشتغل باللاهوت أو فيلسوف مؤمن ، ولكنهم يخرسون عندما ينطق به واحد من يجولون في حلبتهم أو يدينون بمذهبهم .

وتلك ظاهرة نأسف لها رغم أنها مصداق لما سبق أن ذهبنا إليه من أن العداوة لم تقم أساساً بين الدين والعلم وإنما قامت بين رجال هذا ورجال ذاك . وهو قول لا نزعه ولكن أقننا الدليل عليه ولا بأس من أن تقدم أحداً للعلماء المشتغين بعلم الطبيعة الحديث وهو (أوليفر لودج) رئيس مجمع تقدم العلوم البريطاني في خطبة له عام ١٩١٣ : « وعندي أنه لا يحق للعلم أن ينفي شيئاً نفياً مطلقاً ، فإن حاول أخطأ . فليس ذلك شأنه .. إنما شأنه الإثبات ، وعندي شيء آخر أقوله وهو أن أساليب البحث الطبيعي ليست كل الأساليب التي يمكن الوصول بها إلى الحقائق ولو كانت هي أساليبنا المعروفة التي نعتمد عليها .. ولا يزال كثيرون من رجال العلم معادين للعلوم الدينية بسبب تطرف أصحابها الذي عانى منه أسلافنا الشيء الكثير واضطروا أن يجاهدوا ليتاح لهم البحث عن الحقائق حسب الطريقة التي أرادوها . وكان ذلك الجهاد أمراً ضرورياً ولكن بقيت منه في النفوس آثار سيئة أحدها هذه الكراهية بل هذه العداوة للأمور الروحية .. فلا نرتكبن خطأ القدماء في معاداة الأنبياء وذوى القرائح الوقادة حاسبين أن سبيلنا هي السبيل الوحيدة لاستجلاء غوامض الكون . وكل ما سواها جهل وضلال ، فإن الكون أوسع جداً مما نظن ولا تكشف خباياه كلها بطريقة واحدة ، .

ذلك موقف العلم من ألغاز الطبيعة ومعميات الوجود ، وهذا موقف

رجالهم من الذين يفتضح أمره بالشواهد المتعددة وبالكلمات الجريئة المتحررة يطلقها المعدودون من رجاله في المواقف والمناسبات . فهل نجد بعد ذلك في أنفسنا رهبة المأخوذين بريق الألقاب والمجد العلى الذى يتشح به هراطقة العلوم المعاصرة مستغلين نشوتنا وبهرنا بآثارهم وشهرتهم فى إشادة هيكل هذه المدنية الآلية والصناعية ؟

يجب ألا نكون كذلك ، وإلا ... نكون قد قضينا على أنفسنا بموقف البلاء الذين ذهبوا ضحية للكهانة القديمة ومضوا طاعة سائغة للعبايل الضخمة من رجالها وسدتها ، أولئك الذين عاشوا على حسابها زمنا مضى بخيره وشره ورجوله ألا يعود .

ولست بحاجة إلى بيان أننا لا ندعو إلى رفض العلم والتكبر لتتأججه لأن أهله قد ظهر بينهم من يعادى الأديان . فكم عادى الأديان جهلة وأنصاف متعلمين بأكثر مما فعل أولئك العلماء . وما زلنا نعانى من سماجتهم إلى اليوم .

ليس هناك فى هذا الوجود شيء يمكن أن يرضى الناس جميعاً دون أن يسخط أحداً عليه ، وليس هناك شيء يمكن أن يتصف بالخير كله ، أو بالشر كله . ولكن الأمر نسبي تختلف حوله الأنظار والأمزجة كما تختلف فى تعبيرها عن أحاسيسها تجاه شيء من الأشياء .

هذان رجلان يمسك كل منهما بكأس ملئت إلى نصفها فيقول أولهما لقد أعطانى ربى نصف كأس ، ويقول الآخر لقد أخذ الله منى نصف كأس .

وتلك امرأة تذهب إلى أحد حكماء اليونان لتشكو إليه أن السلطة العامة تريد منها ولها الوحيد إلى خدمتها .. فتقول لهذا الحكيم : أنا غير راضية عن ذلك . فإن لدى إما أن يقول الحق فيكرهه الناس أو لا يقول الحق فتكرهه الآلهة . فهو على الحالين مكروه .

فلم يزد الحكيم على أن قال لها : أرسليه يا سيدتى ولا تحزنى .. فإنه إما
أن يقول الحق فتحبه الآلهة أو لا يقول الحق فيحبه الناس . فهو على الحالين
محبوب .

وهكذا تلعب العواطف دورها وكذلك الأهواء .

ونخير الناس من يتزود بالعلم ليكتمل عقلا . وبالدين ليشف نفسا ويكبر
قلبا ، وبهما معاً ليكون إنساناً خليقاً بمكانة الإنسان فى هذا الوجود .

***

الدين يتحدى العقل

عندما يتوغل العقل في كل شيء دون رجعة ودون أن يسمع نداء القلب بالعودة إلى منطق الأشياء وأحاسيس الوجدان . هذا العقل لا بد أن يفقد نفسه ، ولسنا نقول ذلك بلغة اللاهوت ولا بصوت الواعظين على المنابر ، ولكنه لقاء مع منطق العقل نفسه ومع أشد المتعصبين من أنصاره .

فتاريخ الفلسفة مشهد طويل لأشد أهوال الصراع الذي مارسه فكر الإنسان . كما أن تاريخ العلم مشهد آخر تسخر فيه النظريات العلمية بعضها من بعض . حتى في أوضح المظاهر الطبيعية وأقربها إلى أحاسيس الإنسان .

ولسنا بحاجة إلى العودة لما قلناه في هذا الصدد ، وهو كثير .. حتى قام نفر يشكون في نتائج التجربة وأحكام الحواس وينادون بسيطرة العقل ، ونهض آخرون يهاجمون العقل ويصفقون للتجربة ، ونادت فرقة ثالثة بالشك فيهما معاً ويانكار وجود أية حقيقة ثابتة ، حتى ليقول نيتشه : توجد عيون من جميع الأنواع ، وحقائق من جميع الأنواع ، فلا توجد حقيقة البتة . ومن قبله نادى السوفسطائيون بالقول ذاته قبل سقراط وبعد سقراط .

إذن ... فما موقفنا من هذا كله ؟

موقفنا أن نسمع إلى نداء كل من العقل والقلب ، وألا نترك لأيهما أن يسيطر على الآخر ، فالعقل قوة ولكنها غير مطابقة ، إنه كالعين والأذن ، ترى الأشياء رؤية واضحة وتسمعها ولكنها - عند أبعاد معينة - تراها وتسمعها كأشباح أو همهمة أشباح . وبعد ذلك لا ترى شيئاً ولا تسمع شيئاً .

وأنصف من قال إنني لا أضع الثقة المطلقة في عقلي وهو الذي ترهقه وتعجزه مسألة من مسائل الهندسة أو الحساب .

والقلب وظيفته كما للعقل تماماً وكما للسمع والبصر ، فإذا قام من يقول إنني لا أفهم شيئاً اسمه القلب حتى أؤمن بحديثه وحده . قلنا له ونحن لا نفهم شيئاً اسمه العقل حتى نؤمن بمقولاته ومفاهيمه ، كلاهما شيء مسمى لا نعرف كنهه ومع ذلك لا نستطيع أن تنكر وجوده ، ولكل منهما قوى لا بد أن نسلّم بها وإن لم ندرك حقيقة مصادرها أو كيفية العمل الذي تمارسه تلك المصادر على الإطلاق .

ولكن متى نلجأ إلى القلب . ومتى نلقى إليه بسمعنا عندما يكون للقلب نداء ؟

نلجأ إليه عندما يقف العقل كليلاً أمام معضلات الطبيعة أحياناً وأمام معضلات ما وراءها كل الأحيان ،

فالحواس التي تؤمن بتجربتها لا تخرج في وظيفتها عن نطاق المحسوس المجسم ، ولا يمكنها أن تربط بين تجربتين أو أكثر ، ولكن شيئاً آخر يربط بينهما وذلك هو العقل ، وفي أعماقه المجهولة تتكون المعرفة بطريقة لا تفهمها .

ولا يقوم العقل بوظيفته هذه إلا عندما ينتهي عمل الحواس وتقف عند حدودها التي رسمت لها وتترك العمل لغيرها الذي في استطاعته أن يبدأ الشوط من حيث انتهت ويواصل الرحلة إلى مداها المرسوم .

ولكن العقل كما قلنا مجرد طاقة من طاقات الإنسان ، فيه عجز الإنسان وحدوده وفيه جهده ومداه ، ولا بد أن يقف عند غاية كما يقف السمع والبصر وسائر الأعضاء . وهنا لا بد من طاقة في الإنسان قادرة على مواصلة الرحلة إلى مداها البعيد كما واصلها العقل منذ تلقى أصدااء التجربة من منطقة الحواس ، وهذه الطاقة الهائلة هي ما نسميه الحدس والوجدان ، نلقاه واضحاً في قلب الأم وهو يخفق نحو وليدها ، ونجده في الشيء نخافه ثم نلقاه رغم أن العقل يستبعده ، ونلقاه

فى دراسة ما يسمونه بظاهرة التلبأى أو الشعور عن بعد . وعدد كبير من الظواهر الغامضة التى لا تفسير لها إلا أنها رسائل تحملها شفرة غامضة وتأتى بها من أعماق الإنسان بعيدا عن عقله ، تأتى بها من قلبه إلى واقعه ، وتذهب المذاهب فى تفسيرها من غير جدوى .

حتى قال بسكال : إن للقلب منطقاً هيات للعقل أن يفهمه .

وقال كيرك جورد : يجب أن تؤمن لأنك لا تدرك ، وقال أيضا : إن الإدراك يتعامل مع المحدود أما الإيمان فمع اللامحدود .

وقال سلفى قديم : العجز عن الإدراك إدراك .

ولئن قام أناس يكذبون حديث القلب والوجدان ويزعمونها أوهاما فقد قام غيرهم يكذبون بوجود المادة ويؤمنون بالعقل ، كما نهض من ينفى قدرة العقل ويؤمن بالمادة ، ومن بين هؤلاء وهؤلاء صاح من يكذبهم جميعاً ويقول : إنما نحن فى حلم !

إذن .، هناك قوى فى الإنسان تتدرج فى كفايتها وأبعادها ويأخذ بعضها عن بعض سعيا وراء الهدف الذى خلق من أجله الإنسان .

ولعل هذه المحاولات المتواصلة التى يعيش الإنسان فى حومتها هى الشغل الشاغل الذى قذفت به القوة الخالقة فى معمدانه ليشقى ويسعد أيضاً .

ولقد قلنا إن علم الرمزية القديمة يذهب إلى أن الشجرة هى رمز المعرفة عند القدماء ، فإذا كان أبو البشر لم يرض بالأسماء التى تعلمها من ربه وليست فى ذاتها إلا المعارف الضرورية لحياته ، وطمع فى أكثر من ذلك وأبى إلا أن يدخل فى فضال المعرفة والكفاح من أجلها فأقدم على الأكل من الشجرة التى هى رمزها يريد ليفجر أمامه . إذا كان قد فعل ذلك فقد اختار ذلك المعترك ، وكتب عليه أن يعيش مكافحاً على أرض المعرفة ليتزود بالتجارب منها، منطلقاً بحواسه وعقله وقلبه نحو وديان المجهول .

ولعله أيضاً ما يفسر كيف اعترضت الملائكة على وجود هذا المخلوق وهي التي ملأت الأرض عبادة وتسبيحاً وتخشي منه أن يفسد فيها ، فتجيهم الذات الخالقة بأنها تعلم أشياء لا يعلمونها وهي أن رسالته ليست عبادة فحسب ولكنها علم ومعرفة أيضاً تزود لتحصيلها بحواسه المادية ليدخل في دنيا التجارب ويعود منها عالماً بكل خفية في العالمين ، وتلك رسالة لا تصلح لها الملائكة لأنها عاطلة من تلك الأعضاء .

سبحات هذه .. أليست كذلك ؟

ولكن لا بأس .. أليست الحقيقة في ذاتها خيالاً ضخماً ؟

أليست أحلام العلماء القدامى والمعاصرين هي واقع العلم الذي نعيش اليوم في دنياه ؟

لقد باتت أحلام فراداي وأديسون وماركوني حقائق شادت عليها المدنية المعاصرة أعوادها ورفعت بناءها الشامخ ، ولم تكن غير بضعة من التخمينات والتقديرات والقضايا المنطقية والعمليات الرياضية عاشت وتمنخت عن عالم هائل من المخترعات والمكتشفات التي نعيش في ظلها اليوم فنسمع ونرى خلال أجهزة صغيرة في حجرة مغلقة ما كنا فيما مضى نقطع إليه الآلاف المؤلفة من الأميال . وغير هؤلاء كثيرون ، لم يكن رائدهم سوى العقل والحدس والتخمين بل والرؤى في المنام .

كانت الذرة بصورتها المعاصرة خيالاً طاف برأس فيثاغورس وديموقريطس ولوسيباس منذ قرون قبل الميلاد . بل طافت — ويا للعجب — برأس رجل عاش في عالم الدراويش القدماء وهو السهروردي المتصوف المشهور عندما قال صراحة أن في كل ذرة شمساً .

إرهاصات تغت بمحقات اليوم عبر أزمان بعيدة في ضمير التاريخ .
وما ذلك الوجدان المستشف الذي ألهم الإنسان بكل مخترعات الحضارة

إلا قبسا من القوة الكامنة في أعماقه ، تلك القوة التي ألهمته معنى الوجود وما زالت تقدم إليه المزيد من أسرارها ، والتي أذاقته حلاوة الدين في نبعه الصافي وصاغت له عرائس الحب والفن والخير والجمال .

الدين — إذن — روح الحياة وضميرها ، وهو الذي همس للإنسان بما حشد لدراسته كل طاقاته وقواه فأخرج به شيئا يرى على مسرح الوجود المنظور .

وعلى الذين لا يصدقون بما يتحدث عنه الدين من غيبيات أن يبحثوا عن معاول يهدمون بها تاريخ العلم ، ويحطمون بها ذلك الحشد الهائل من تكهنات العلماء فيما بين أيديهم من ظواهر كونية وفيما خلفها من أسرار ومخبات .

ولكن العلم وهو يتحدث ، إنما يتحدث عن شواهد بين يديه . أما الدين فيتحدث عما بين يدي العلم والناس وما يكمن خلف العلم والناس ،

لأنه يقدم هديا عندما يحاران معاً . . . . ويصوغ قصة الوجود كاملة عندما يتحطم هيكلها وتوزع أشلاؤها بين هؤلاء وهؤلاء .

بعد التحدّي

الدين في ذاته

لقد آن للدين أن يقدم نفسه بعد أن جُلجل طويلا في ساحة المحكمة فانتبهت له الأسماع والتفتت إليه الأبصار ، وأصبح قوة يحسب حسابها العلم والفلسفة وتقرض سلطانها على قلوب العلماء والحكماء .

هو في شكله المعاصر نزعة من أعماق الإنسان تحمله على الاعتقاد بحدوث نبوات قديمة وكذلك بصحة التراث المتوارث عن هذه النبوات .

وهو يختلف قوة وضعفا من شخص لآخر ، كما يتلون بلون الثقافة والمزاج ورواسب البيئة الاجتماعية وسائر المؤثرات التي تحيط بصاحبه منذ نعومة أظفاره حتى يشتد عوده ويصبح غير قابل للتغيير .

وهو قديم مع الإنسان يأخذ جانبا من ميوله وغرائزه ويعيش معه على ألوانه ومختلف مصادره ، حتى يلاحظ الاجتماعيون أنه يمكن أن يكون هناك مجتمع بلا علم ولا أدب ولا فن ، ولكن لا يوجد مجتمع بغير دين .

والمؤمنون حقاً لا يعنهم البحث في معتقداتهم ولا يقبلون جدلا في هذه الناحية . أما غيرهم فيجادلون أنفسهم أحيانا إذا ساورتهم الريب ، ويضعون الدين على بساط البحث والنقد بل ويهاجمونه إلى درجة تتصف بالتحامل أحيانا ، وبالتعصب ضده أحيانا أخرى ، إلى حد يفوق التعصب الديني في أبشع صورته التي يحفظها لنا التاريخ .

وهناك من تملك عليه العقيدة جوانب نفسه ولكنه يتظاهر بالتححرر منها ، إما طلبا للشهرة بحكم المخالفة ، وإما تظاهرا بالعلم الفياض والإحاطة بأساليب التفكير المعاصر في جامعات الغرب وبالنضوج العقلي الذي يرفض الخضوع لأفكار بالية عاش الناس في أوهامها زمنا لأنهم لم يصلوا إلى مستواه العقلي والعلمي الذي كشف له عن حقيقة الخدعة الكبرى ، خدعة الأديان ، وعدد هذه الطائفة كبير ويتكاثر في هذه الأيام .

وهناك فريق من المتدينين قد أسرفوا على أنفسهم إلى حد بعيد يفوق طاقتهم ويهبط كواهلهم . وهؤلاء تنتابهم حالات من التنفيس أو الانفجار الذي يخفف عن ظهورهم بعض ما يحملون . وتجد هؤلاء بين جملة المتدينين والمصابين بما يسمونه العته الديني ، وعندما يمسهم طائف من الكرب ينقلبون على أعقابهم أشد تطرفاً في جحودهم وانحرافهم حتى كأنهم لم يعرفوا للإيمان طعماً في يوم من الأيام . ومن أولئك صاحبنا الذي تحدثنا عنه في مقدمة هذه الصفحات .

وإذا وصل الدين إلى مرحلة الغيوبة والفناء في العقيدة . وصلت بصاحبها الحال إلى درجة من التجريد ومن شدة الشوق إلى الحقيقة . فيفنى في مناهاتها ويتحدث بلغاتها التي تبدو بعيدة وغريبة عن دنيا الناس ، حتى ليقول أحدهم : أنا الحق سبحانه وما أعظم شأني . ويقول الآخر عن نفسه : ما في الجبة إلا الله .

وكم لاقى أولئك المجاذيب من عنات ومن مطاردات بسبب ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال . وتذكر منهم ابن العربي والسروردي والحلاج الذي دفع رأسه ثمناً لتلك الأحوال .

وقد يضيق بعضهم نفسه ويخفى عن الناس ما يلقاه وما يدور في هواجسه فتجد من يقول وأظنه جعفرأ الصادق :

يارب جوهر العلم لو أبوح به   لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا
ولا ستحل رجال مسلمون دمي   يرون أقبح ما يأتونه حسنا
بل من هؤلاء من يزعم أنه وصل إلى مرتبة تتلاشى عندها الأبعاد المكانية والتغيرات الشبيهة مثل ابن عربي عندما يقول .

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة   فرعى الخزلان ودير لرهبان
ويدت لأوثان وكعبة طائف   ولوح لتوراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى
ومثل هؤلاء يعرفهم الناس باسم المتصوفة وحديثهم يطول .

***

ونعود إلى جماعة المتشككين والذين وضعوا الأديان موضع البحث
فنجدهم يذهبون فى تعليلها مذاهب شتى تكاد تلتقى كلها عند نظرية تقول أنها
وليد الضعف الإنسانى واسترحام الطبيعة ، وأنها النتيجة الحتمية لجهل الإنسان
فهو عندما يجهل الأسباب وتأخذ روعة المظاهر يسندها إلى روح قوى يمارس
أعماله فى الخفاء .

وتلك فكرة تناولنا زيفها فيما سلف من هذه الصفحات .

كما قيل أن الكهانة والأساطير هى أصل الأديان . وهذا قول متهاافت
وأقوى منه أن يقال العكس .

وذهب رجل مثل (أوجست كونت) إلى تقسيم مراحل المجتمع الإنسانى إلى
مرحلة الدين ثم الفلسفة ثم العلم . وصفق له قوم وعنفوه آخرون بما شاهدوا
من تعاصر هذه الظواهر الثلاثة فى مجتمع واحد . وبما قدموا من نماذج وأمثلة
عن رجال فى قمة المجد العلمى وفى قمة التصوف أيضاً ، كما قدموا رجالا فى حضيض
الجهل والإلحاد معا .

على أن ذلك كله ليس إلا عرضا لمرحلة الصراع الذى دارت رحاه بين
الدين والعلم زمنا ثم بين رجال كل منهما زمنا آخر . وتلك مرحلة طواها الزمان
واقترن مغيبها بمغيب القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .

بقيت طائفة من المتدينين يسمون أنفسهم المؤلهة . وهم جماعة يسلمون
بوجود الله . ولكنهم ينكرون النبوة والرسالات قاطبة . فإذا عرضت عليهم
نماذج صالحة من أولئك الأنبياء شكروا سعيهم ومدحوا جهادهم فى الإصلاح .

أى أنهم لا يضعون الأنبياء إلا فى زمرة المصلحين. وإذا عرضت عليهم المعجزات أعفوا أنفسهم من السماع إليك وأفهموك أنهم ليسوا بحاجة إلى تسلية أنفسهم بسماع هذه السلسلة من أكاذيب التاريخ.

ونحن لا نسارع فى ذم هؤلاء والسخط عليهم. فأمامنا أمثلة صارخة لهذا اللون نجدها فى القدامى من بنى إسرائيل وما كان يدينهم وبين النبي موسى . فبعد ما طرح أمامهم روائع معجزاته أنكروا إلهه وعبدوا العجل من بعده وأمامنا المسيح ابن مريم بمعجزاته الخارقة ومع ذلك طالبوه بأن ينزل إليهم مائدة من السماء .

والقرآن يصور لنا هذا الطراز من المعاندين ويكشف لنا شدة إصرارهم على باطلهم ولو أمسك برقابهم كل برهان . . وفى ذلك يقول : ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون .

أمثال هؤلاء لا يمكن إقناعهم عن طريق التاريخ أو شواهدة إذا أنت تحدث إليهم عن الأنبياء والمرسلين. ولكنك واجدينهم من يستمع إليك وأنت تتحدث عن تاريخ الفلسفة والفلاسفة . وتسرد النظريات العلية وكيف بدأت وتطورت إلى واقع العلم الذى نحسه ونراه .

تفرقة لا ندرى كيف صنعوا لها الأسباب والمبررات .

ومع ذلك فنحن لا نبتئس من هؤلاء ولا نذم مسلكهم . بل إننا نمد لهم عذرا أمام الركام الهائل الذى يسد الأفق ويصدع الرأس من مبالغات المؤرخين والقصاصين .

ومن أمارات هؤلاء الناس أنهم يسايرون المؤمنين فى حياتهم ويتأدبون بأدابهم دون أن يؤدوا معهم شعائر الدين .

فاذا سألتهم كيف هذا الذى تصنعونه ومن أين جاءكم أن هذا الذى تصنعونه خير . أجابوا بأنهم مستعدون للتخلى عنه اذا أنت برهنت لهم على أنه مسلك لا خير فيه .

وهذا يعود بالأذهان إلى معركة تاجع لظاها أيام المعتزلة وعرفت بالجدل حول الحسن والقبح وهل كان التعرف عليهما صادرا عن الشرع وتعاليمه أم هو صادر عن العقل وقياسه .

كما يعود بنا إلى من يعرفون فى التاريخ الجاهلى باسم (الخنفاء) . وهم جماعة تمسكوا بأهداب الفضيلة فى القول والعمل رغم حياتهم فى صميم الجاهلية العمياء ويذكر لهم تاريخ الأدب أمثال قولهم :

الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أقبح ما أوعيت من زاد
ولم أر كالمعروف أما مذاقه فلو وأما وجهه فجميل
وأغض طرفى ما بدت لى جارتى حتى يوارى جارتى ماواها
ولقد أيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم الما كل
الأكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل
وتركت شرب الراح وهى أثيرة والمومسات وترك ذلك أشرف
وعففت عنه يا أميم تكرما وكذلك يفعل ذوالحجى المتعفف

***

والحق أننا أمام هذا الطراز من المؤلثة لانملك إلا أن نعرض قضايا الدين كظاهرة إجتماعية كما نعرض قضايا الفلسفة كظاهرة فكرية وكلاهما يضرب أعراقه فى قلب التاريخ .

إنهم يستبعدون القول بأن السماء اتصلت بالأرض عن طريق الأنبياء ويقولون : لو أراد الله أن يبلغ شيئا للناس لما كانت به حاجة إلى هذه الطريقة المسرحية التى يرونها المؤرخون ورجال الأديان وهى إيفاد من يبلغهم قوله ويملى عليهم رغبته . إنه قادر على أن يضع فى قلوبهم ما يريد أن يقول وأن يلهمهم طريق السداد .

ثم يضيضون : ولماذا كان ذلك فيما مضى ولماذا لا يحدث الآن ؟
ومن الحماقة أن نعضب من طرح هذه الأسئلة ، فربما خطرت لبعض
المؤمنين ، ولكنهم ، كما قلنا ، لا يقبلون جدلا أو اعتراضا على عقيدتهم حتى من
داخل أنفسهم .

وكما يجيبنا القوم بأن مسلكهم في الحياة — وهو مسلك إيماني — يمكن
أن يتخلوا عنه إذا أثبتنا لهم أنه مسلك يخلو من خير . كذلك نجيبهم بدورنا :
إذا أثبتتم لنا استحالة اتصال السماء بالأرض أو اتصال الخالق بخلقه وهم الأنبياء
فإننا سننفض من حولهم ونرجع من ورائهم في الحال .

ولكننا لا نجد استحالة في ذلك . بل نجد في الإنسان قوة روحية قادرة
على أن تقوى وأن تفيض من حولها وتتسامى بقوتها متى تجردت من علائق المادة
فتأتي بالعجائب والمعجزات . وتلك ظواهر يعترف بها العلم ولكنه يعلن أمامها
إفلاسه وعجزه في أن يعللها بوسائله أو يفسر شيئا منها .

وفيما سلف من ظواهر الإلهام . وعجائب الأحلام والقوة الروحية التي
تزايد عن طريق الرياضة كما يفعل فقراء الهنود وغيرهم ، في كل ذلك ما يدل
على أن للإنسان روحا وأن فيه سرا يبلغ حدود التجريد والتسامي إلى مرتبة
أعلى من المراتب ثم يدخل في عالم نجهله تماما .

كما قلنا أن للقاوب وظائف تختلف عن وظائف العقول ، وأنها قابلة لأن
تكون أقوى في أنسان منها في إنسان آخر كما يكون البصر والسمع والشم وكل
الجواس والعضلات أقوى في أناس منها في الآخرين . ثم أمامنا الحاسة السادسة
وعجائبها وما يتمتع به بعض الأشخاص من قوة في الحفظ وفي حل المسائل
الرياضية والمعضلة دون ورقة أو قلم ثم قراءة الأفكار والكتب المقفلة ، ثم
الاكتساب والانبساط لسبب لم يعلم بعد . وغير ذلك كثير وكثير يدل على

طاقات كامنة في مجاهل الوجود الإنساني لانستطيع أن نعللها عليها أو نلص وجودها الذاتي في كيانه المادى المعروف .

كل هذا وبعض هذا ، يثبت لنا عبقریات روحية أقرب إلى سر الوجود يتمتع بها بعض الناس فيصبحون بها أكثر إحساسا بمعانى الوجود وأكثر استعداداً لتلقى فيوضات صدرها وراء ما نحس وما نعلم ، وبذلك المواهب وبهذا الإشعاع العبقري وصل الأنبياء إلى مجاهل الكون وانسابت أرواحهم في ضميره وكان من شأنهم ما كان .

إذن . . ليست هناك استحالة ، وطؤلاء المؤلثة أن يتصورا كيف اتصلت السماء بالأرض ، فليكن وحيا وليكن إيحاء ، فليس هناك فرق كبير .

فإذا تصوروا الأمر وحيا فليست هناك مسرحية ، لأن الإتصال يقوم عن طريق رجل منهم لا يخالف طبيعة الأشياء بعد أن أسهبنا في تبيان الاختلاف والتمايز بين القوى البشرية روحا وإحساسا وفهما ، وليس الوحي إلا واسطة اتصال وتلاحم بين عالمين يختلفان في درجة الإهتزاز الأثيرى ، وذلك أمر يسلم به علماء الطبيعة من غير جدال .

ونحن نشاهد على مسرح الطبيعة صوراً من هذا التلاحم الذى يأتى عن طريق التقارب بين الأطراف ، فالجماد يتصل بالنبات عن طريق خضراء الدمن . والنبات بالحيوان عن طريق النخل والكرم . والحيوان بالإنسان عن طريق القرود أو إنسان الغابة . وتلك أمثلة من فصول لها مباحثها الطويلة في علوم الأحياء ولها قصة طويلة في ساسلة الترقى الذى يصل بين الموعات التى نراها ونحس بها من ناحية ، وبين عالمى الشهادة والغيب من ناحية أخرى مما أفاض فى التحدث عنه عدد من مفكرى الإسلام وفى طليعتهم عبد الرحمن ابن خلدون .

إذن . . . وعلى هذا القياس . . . نستطيع أن نفهم لماذا يقول القرآن :
(ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) ، فالملك لا بد أن
ينقلب رجلا حتى يتساوى مع اهتزازات القوم ويصبح في عالمهم ليتمكنهم أن
يروه ويتحدثوا إليه ، وحينئذ سيعود اعتراضهم على الرسول مرة أخرى
فيقولون : ما هذا إلا بشر مثلكم .

أما إذا أصر أصحابنا بعد ذلك على أنها مسرحية ، وكانت فكرة الإيحاء
أقرب إلى أذهانهم وأذواقهم ، فلمهم ما يشاؤون فلمهم أن نصل إلى روما ومن
أى طريق .

أما قولهم : فلماذا كان هذا فيما مضى ولا يحدث الآن ، فسؤال سنلتزم
الصمت أمامه قليلا حتى نمرغ من مناقشة قصيرة للسائل الآتية : —
الحوادث الطبيعية الكبرى ، لماذا تمت قديما ولا تحدث الآن .
سديم تكون من حيث لا يعلمون ، وفي ظروف لا يعرفونها أيضا ثم
تشكلت من السديم نجوم وكواكب وأقمار وانفصل بعضها عن بعض .
حدث ذلك كله فيما مضى ولا يحدث الآن .

ثم لماذا تجمعت تلك الظروف السعيدة التي هيأت للحياة أن تظهر على
كوكبنا في زمن مضى ، وها هو الجاد مائل أمامنا في كل مكان ولا تتخلق منه
الحياة خلقا ذاتيا رغم تطاول الأزمان وتقلبات الظروف والأحوال .

لماذا حدثت فيما مضى ولا تحدث الآن ؟

ثم ما يذهب إليه البعض من أن الحياة لم تتخلق هنا على أرضنا ولكنها
جرثومة حملتها عوارض الكون وهامت بها عبر ذاك الفضاء المجهول واستقرت
بها على أرضنا رغم انخفاض الحرارة في الفضاء إلى درجة قاتلة ورغم شدة
الحرارة على الأرض في ذلك الزمن إلى درجة الانصهار . . .

هذا شيء يتعارض مع قوانين الطبيعة حدث فيما مضى ولا يحدث الآن !
وهناك ظاهرة (الطفرة) التي حدثت بين الأحياء في زمن قديم ففصلت

بين الأجناس والأنواع وجاءت بهذا الفرق الشاسع بين الحصان والإنسان مثلاً . وبذلك الاختلاف البعيد بين حافر الأول وأصابع الثاني . وتلك الطفرة حدثت قديماً ولا تحدث الآن .

ثم الحياة ، وأنها ليست غريبة عن المادة ، كيف انبثقت من صميمها ومن أجزاء معينة قد اختيرت لذلك من ركام هائل يملأ الكون ، ودون بقية هذا الركام . حدث ذلك كله فيما مضى ولا يحدث الآن .

كذلك خصيصة التطور ، لماذا لا تجد لها حقلاً تؤدي عليه وظيفتها بين الجمادات ، فاختارته بين الأحياء ثم لا يحدث ذلك إلا في لحظة قصيرة من عمر الكون ومشيب الأزل . . . الخ .

وتلقت فلا نجد شيئاً من ذلك يحدث الآن .

ويقف أمامنا طابور من الأسئلة تطرحها على أولئك العلماء الذين يعكفون على دراسة الكون ليفسروا لنا كيف حدث ذلك كله فيما مضى ولا يحدث الآن رغم أن الكون هو الكون ، ورغم أن طاقاته لا تفارقه ، ولا تكف عن عملها آلياً وتلقائياً كما يزعمون .

ونحن لا نكلف أصحابنا أن يسألوا أئمتهم عن ذلك ، فقد أعلنوا إفلاسهم منذ زمن بعيد . وقالوا لنا أن الظروف التي لعبت دورها في كل هذه الانقلابات غير معروفة لهم ، كما أن توقيتها على ذلك النحو مسألة ما برحت لغزاً في ضمير الكون ربما أبحاثه الطبيعة لنا في يوم من الأيام وربما ظل مطوياً إلى آخر الأبد . هذا كلام معقول جداً . ومضبوط جداً . مادام صادراً عن جماعة من علماء الطبيعة الحية والطبيعة الجامدة .

أما إذا قال تاريخ الأديان بمقالة من هذا الطراز عن مواقيت النبوة وانقضاء عهدها ، فإن الشيخ زعرب قد كفر .

ونعود إلى أصحاب المسرحيات . ولا بد أن يكون قد أصابهم شيء من الخجل والحياء . نعود إليهم لنصرف عنهم بعض ما يجدون من حرج ثم نقول لهم : ومع هذا وبعد كل هذا ، فلن يعدم الدين جواباً عن سؤالكم .

ولن يقف موقف العجز الذى يلوذ به العلم أمام العدد العديد من قضاياها ،
إن الدين يتكلم دائما حتى بعد أن يسكت العلم .

ولقد عرفنا أن أصحابنا لا يحسنون ظنا بالتاريخ . ومن أجل ذلك فسوف
لا نحسبكم إليه .

لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا سنن الطبيعة وقوانين التطور .

ويعرفون قبل غيرهم أن المجتمع الإنسانى قد بدأ طفلا ، ثم أخذ طريقه على
مراحل النمو والتقدم ، وتحدث التاريخ عن تلك المراحل صادقا مرة وغير
صادق مرة أخرى . ولكن الذى لا نملك إلا أن نسلم به هو أنه بدأ ناقصا
ومفتقرا إلى عين ترعاه .

وكان لابد من ظهور النبوة فى تلك المراحل الأولية ولابد من ظهورها
متدرجة المناهج منتظمة الأحداث ترقى بالناس حسب طاقاتهم وقدرتهم على
فهم تلك المناهج والانتفاع بها .

بدأت من أجل ذلك توحيدا ودعوة إلى الله ، حتى يتم القضاء على عبادة
الطواطم والآلهة المزعومة التى فرقت الناس شيعا ، وحتى يتخلص المجتمع من
عبادة الفرد ملكا كان أو كاهنا أو قويا من الأقوياء ، تلك العبادة التى
أخضعت الفرد للفرد وأذلته وكانت سببا لكل المظالم والاضطهادات وصور
البؤس التى طفحت بها كل أزمان التاريخ . .

فلما نهض القطيع المتعثر واستوى ولو قليلا على سواء السبيل بدأت ديانات
قوية تمتد ذراعيها إليه وتحيطه بهالة من التعاليم الخالدة بعد أن طهرته من عناصر
ميتوس من صلاحيتها ولم يكن من الخير أن تبقى ، وهى العناصر الى أحاطت
بدعوة الأنبياء القدامى وحاربتها ، والتى كان لابد من اجتياحها بالصواعق

والرجفات والرياح العاتية التي كانت تحدث عادة بعد أن تصبح الدعوة صرخات بلا جدوى .

كان لابد للسماء أن تتدخل لصالح البشر ، ولا بد أن تضع لهم مبادئ خالدة لأنهم لا يستطيعون أن يضعوها حتى بعد أن بلغت الإنسانية مبلغ الرشد والنضوج ، آية ذلك ما نراه اليوم في عالمنا من صراع لا يهدأ ومن خلافات لا تنتهى ولا تتصالح على شيء ، مذاهب في الشرق والغرب تختلف على أساليب التربية والنظم الاجتماعية والاقتصادية خلافا لا يلتقي إلا على سلاح ولا يفترق إلا على هدنة ، وبين هذا وذلك حياة يود أصحابها ألا تكون .

وليست هذه الخلافات الدامية لأن العقول المفكرة تنقص هذا العالم ، ولكن لأن هذه العقول لا تملك القدرة على رؤية الحقيقة كاملة والعدل خالصا غير مشوب . وما ذلك إلا لأنها محاطة بالطبيعة البشرية ، وهذه الطبيعة من شأنها أن تبرر للعقل ما تشتهى وتجب عنه شمس الحقيقة ما دامت لا تلائمها ولا تشبعها أساسا وهي التي قامت على ركام هائل من الآثرة وخليط متلون من النزوات والشهوات .

هذا النقص الذي يعانيه الإنسان بطبيعته لا يمس كمال الحقيقة الكبرى التي تهيمن على هذا الكون ، ومن أجل ذلك فهي قادرة على معرفة الخير والحق ، دون أن تتأثر بأى من العوامل والشوائب التي سبقت ، ومن ثم كانت هي خير المصادر المحايدة التي يصدر عنها تشريع ملائم يرعى مصالح البشر ويخطو بأفراده ومجتمعاته نحو الكمال المنشود .

وتدخلت السماء وأرسلت أنبياءها ، رحمة منها وعناية بمصير الإنسان .

وعندما نتحدث عن عناية السماء لا نستعير هذه الكلمات من لغة الكهنوت كما يسبق إلى أذهان البعض ، ولكننا نستمدّها أساسا من قاموس الطبيعة ولغة الحياة .

أليست عناية من السماء أن يعيش أجدادنا البعداء والقرباء في لهة حرب
ضروس طويلة المدى تعلنها الأوبئة والطواعين والأمراض المعدية وهم
لا يعرفون شيئاً عن طبيعتها أو مكافحتها ؟

إن وباء واحداً من مرض الملاريا كان كفيلاً بأن يبيد أهل الأرض جميعاً .
ولم يكن أحد هناك يعرفه أو يمارس له وصفاً أو دواء يقف أمامه أو يقضي
عليه ، وكذلك التيفود والطاعون والحمى الصفراء ... الخ

كانوا يحملون مكافحة هذه الأوبئة التي لا تعرف حدوداً عندما تحتاج
الأرض ومن عليها .. ومع ذلك عاش البشر .

لم يكونوا يعرفون شيئاً عن الفيتامينات والأمصال والمضادات الحيوية
والمطهرات والأنزيمات ووظائف الغدد وضرورة الهرمونات وإفرازات
الغدد الصماء أو غيرها ، ومع ذلك بقيت على الأرض تلك المجتمعات .

ثم هذه الحشرات التي كانت تغطي الأرض وتحيط بالإنسان أيام الكهف
والحياة البدائية الأولى .

وتلك الوحوش الضواري التي جالت عليها وهو عاشر بينها في العراء ،
وهذه الميكروبات والجراثيم التي حيل بينها وبين الضخامة رغم أنها أول
ما عاش على هذه الأرض ، كان أولى بها أن تكبر عن ذلك وتطغى وتلتهم
كل شيء .

وهذا التسلط والعداء الذي ركب في طبائع الميكروبات وأنواع البكتريا
وجعلها تتناحر في أمعاء الإنسان حتى يبيد بعضها بعضاً بدلاً من التسلط بكل
شراستها على حياة الإنسان ... الخ

هذا كله كان يمكن أن يأخذ مداه لو جرت عليه نوااميس الطبيعة كما

نعرفها اليوم... ولو أن قوانينها أخذت طريقها بغير عناية إلهية تكفكف من ضراوتها ، لما بقى من هذه البشرية من يروى خبرها أو يدل على أنها كانت على الأرض في يوم من الأيام .

بل إن هذا الوليد ، وليد الإنسان ، ما كان يمكن أن يعيش وهو لحم طرى ملقى على أرض الكهف أو محمولا على كواهل آبائه يهيمون به في الفلوات والغابات بين زمهرير وهجير وبين غضب الطبيعة التي لا ترحم . . . . ولكنه عاش .

فمن الذى وقف لهذه البشرية يدفع عنها كل غائلة ويندود عن حياتها لتواصل تلك المسيرة الطويلة على جسر الزمان وأرض الأهوال .

أليست عناية الله ؟

إن الطبيعة ، كما نعرفها ، جبار لا يرحم ، تشق طريقها وتلعب دورها لا تبالى تركت على الأرض بقاء أو جلبت عليها فناء ، وهى فى سنتها التي أتينا على طرف منها كان حتما — لولا العناية الكبرى — أن تمضى بأجدادنا وبكل البشر إلى هاوية الفناء والعدم .

هذه العناية التي أدركت الإنسان فى مهده الأول وصنعت له من الموت حياة ومن الهلاك نجاة ومن الخطر أمنا ، لم تكن لتنقذه من شرور الطبيعة ثم تتركه فريسة لشرور نفسه ، فكان لابد من الرسل والرسالات وكان لابد من تربية إلهية ترد ضميره إليه كلها جمع . وتكفكف من نوازى الشر بين جوانحه كلها حاجت وهاج .

ولم تنبس السماء ماركبته قديما فى طبيعة البشر فوعدت ثوابا لمن أحسن

وأوعدت عقاباً لمن أساء . وبين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب فهم
البسطاء شيئاً وفهم العلماء والحكماء شيئاً آخر .

ولكن الشيء الذى اتقوا عنده جميعاً هو معنى التقوى والإحسان بأنهم
— فى كل ما كسبوا وما اكتسبوا — لا يعدون أبداً عن عين الله ،
ولو بعدوا عن عين القانون .

***

قل سلام عليكم

نقولها لمن سقت اليهم ذلك الحديث . ونقولها لمن ظنوا العقائد قيدا والأديان
محنة وشقاء ينبغي أن يزول،

كذلك للذين أسرفوا على أنفسهم من المتدينين . والذين ينظرون اليهم من
بعيد فتمتلئ نفوسهم خوفا وهلعا من هول ما يرون وما يسمعون .

عذاب في عذاب . وجحيم لا تريد أن تشبع أبداً ولا تريد أن ترتوى . كلما
قيل لها هل امتلأت قالت هل من مزيد .

قطعان من البشر يسحبون إليها على وجوههم . سرايلهم من قطران . كلما
دخلت أمة لعنت أختها ولطمت خدها وصرخت هل إلى مرد من سليل .

أهوال وأهوال . . ولا شيء غير ذلك لدى الواعظين والمرشدين منذ جلس
إلى أصحابه الحسن البصري وتصدى للوعظ أبو حامد الغزالي ووقف من بعدهما
على المنابر واستوى على المقاعد العالية أناس لا هم لهم سوى أن يخلعوا قلوب
الناس وأن يصورا الله جبارا في هيئة منتقم لا تهدأ له ثورة ولا يمل من تعذيب
خلقه أبدا .

ويأبى أولئك الناس أن يكشفوا عن الوجه الآخر الذي تتمثل فيه رحمة الله
وعدله . . . رحمته التي وسعت كل شيء . وعدله الذي يضع في حسابه ضعف
الإنسان ونقصه والذي يشير إليه قول الخيام .

أفي هذه الدنيا أمرؤ غير مذنب وكيف يعيش المرء فيها بلا ذنب
إذا كنت تجزى السوء سوءاً نظيره فما الفرق ما بيني وبينك ياربى

امتلا التراث الدينى بالكثير من الوان التشدد . وفاضت جوانبه بما يوحى
بأن الأديان إنما جاءت لترهق الناس من أمرهم عسراً ولتضع قيداً على الطبيعة

البشرية حتى على الجوانب الطيبة منها . ولا نحسب أن ذلك من الدين في شيء . وإنما هي أوزار من عمل بعض رؤسائه ورجاله الذين ضربوا على الناس حصارا وصنعوا لأنفسهم جبروتا وكهنوتا وادعوا لأنفسهم أنهم أصحاب الكلمة في مصائر الناس .

وكأنت هذه الحال البائسة ضمن المساوىء التي أخذها على الأديان أعداؤها والتي كانت سببا في تلك الحملة التي شنّها العلماء في عصر النهضة الأوروبية وما بعده اعتقادا منهم أن نصوص الأديان ذاتها هي التي أسالت دماء الأبرياء وصنعت لهم كل المناسي التي ارتكبها متعصبو الكنيسة أيام القرون الوسطى .

ولما التفت بعض العلماء إلى الدين وعكفوا على دراسته وفهم مقاصده . طرحوا جانبا ذلك الفهم القديم . وأغمدوا سيوفهم عن الدين في ذاته وبقيت عداوتهم لأهله ورجاله حتى ليقول رجل مثل فيكتور هوغو : إننا مع الدين على رجاله .

وزعم قوم أن الأديان لم تخلق لأيماننا المتحضرة . واستندوا إلى صور التخويف والتهويل وإلى تلك السذاجة التي تلاحظ على الكثير من نصوص الديانات القديمة كما وصلت إلينا .

ونحن لا نقف هنا . فقد أطلنا الوقوف عندما تحدثنا عن تدرج الديانات منذ أخذت مسيرتها إلى جانب المجتمعات البشرية في تطورها على جسر الحياة الطويل .

ولسنا ننكر أن جانبا من النصوص الدينية القديمة لا يلتقي مع العقل ولا مع واقع المعرفة الصحيحة ونواميس الحياة . وتلك يسأل أصحابها عنها ويحاسبون عليها .

أما نحن فقد أخذنا على أنفسنا منذ البداية أن ندافع عن وجه الدين وملاحمه

كما صورها لنا آخر الأديان السماوية والقمة التي وصلت إليها في تطورها وهو الإسلام .

ولقد قلنا أن الإسلام وهو يصور مسئولية الإنسان ، كان لابد أن يعرض لعواقب هذه المسئولية ، وهو في سبيل ذلك يعرض بعض المشاهد عن يوم الدينونة لينهمجها الجهلاء والعلماء ، كل بما يصور له فهمه وشعوره ومستواه . وكان لابد من وعد ووعد . ولابد من ترغيب وترهيب بصورة أو بأخرى ..

وقلنا أنه إلى جانب ذلك يرحم الضعف البشري ويرعى جانب النقص الذي يلزم الإنسان حتما ليكون فرقا واضحا بينه وبين الإله .

وهو إذ يرفع ذلك النقص ويرحم ذلك الضعف يحرص كل الحرص على أن يجعل الإنسان قريبا من التفاؤل والامل . بعيدا عن التشاؤم واليأس فيبقى بمنأى عن العقد النفسية التي تفسد عليه حياته ودنياه .

فتراه يحشد في القرآن حشدا هائلا من صفات الغفران والرحمة والرأفة بالعباد ، يأتي بها سياقاً ويختتم بها العدد العديد من آياته حتى ليتبدى كل ذلك وكأنه رسالة غفران .

ولقد أطلنا في الكتابة عن ذلك في حديثنا عن الوعد والوعيد عندما تبكلمنا عن الخير والشر . وحسبنا هنا أن نسوق تلك الآية ثم ننصرف : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم .

كما نسوق الأثر النبوي الذي يقول : توشكون — إذا لم تذنبا — أن يذهب الله بكم ويأتي بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم . وبعد :

فالإسلام لا يقدم لنا قواعد بنت ساعتها : ولا يضرب علينا حصاراً من

التشدد والإصر . ولكنه يقدم لنا صفحة مشرقة عن الحياة ويصنع لنا لقاء مع الطبيعة والفطرة ويجري الأمور ، حتى أباح بعض أعدائه لأنفسهم أن يتهموه بالإباحة والتحرر وعدم التحلي بتشدد الأديان وتزميتها !

ثم هو بعد ذلك يضع أمامنا فكرة معقولة عما بعد الحياة التي نعيشها على هذه الأرض .

وهو في سبيل ذلك يجمعنا على قصد واحد وغاية واحدة : إيمان بالروح الأكبر الذي يسيطر على الكون . وإيمان بالمثل العليا والحقائق الثابتة من الحياة التي نعيشها . ثم يربط بين هذا وذاك . . ذلك لأن طرح الناس جانبا كل ماسوى الخالق واتجاههم جميعا إلى الإيمان بالله الكبير معناه القضاء على عبادة البشر بعضهم بعضا . تلك الآفة القديمة التي لعبت دورها المدمر وهيأت لكل المظالم أن تقع .

فالطغاة آلهة . والاقوياء آلهة . يفرضون سلطانهم على المجتمعات ويذلونها باسم الحق الإلهي حينما وباسمهم أحيانا . لإنهم آلهة لا يسألون عما يفعلون . والناس هم الذين يسألون ويعانون كل العذاب ولا يستصرخون .

ثم هو بعد ذلك يضع لنا دستوراً موحداً له شعائره التي نزاولها لا قصداً لذاتها ولكن لما تخلقه في نفوسنا من تثيت لأكرم المعاني وتركيز لها على أسس ثابتة لا تبلى ولا تضعف قواها ما دمنا نمارس هذه الشعائر على وجهها الصحيح .

صلاة هي الخشوع للحقيقة الكبرى والتأمل في علاقاتنا بها ، واستحضارها معنا في كل ما نأخذ أو ندع . وبهذا يكبر القلب والعقل والضمير .

زكاة تعالج بها الأمراض الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخلو من ويلاتها بناء جماعي يحكم التفاوت في كفاءات الأفراد وحظوظهم من الحيوية والنشاط .

صوم يحمل معاني التهذيب ويوقظ فينا دواعي الصبر والرحمة ويملا النفس عزما وقرة ويحد من جبروت الشهوات التي تدمر كيان الإنسان .

حج جماعى : هو فى حقيقته مؤتمر عام يعمل على تثبيت هذه المفاهيم على نطاق أوسع ويضع أسسا لتعاون أكل فى تحقيق المصالح المشروعة فى كل زمان ومكان .

وبعد تفصيل هذه الشعائر . يأخذ الإسلام فى إلقاء الضوء على كل معانى الوجود ليعرف الإنسان موضعه ويلقى مصيره فى غير خوف أو وجل مألثا نفسه بالتفاؤل والثقة فى أن يجتاز هذه الحياة كبداية لرحلة طويلة سوف يلقى فى مرحلة من مراحلها موقفا يقدم فيه الحساب عما قدم وآخر وعما فعل أو ترك ، وفى هذا الموقف يتم تقسيمه ويحدد له موضعه الذى سيواصل فيه رحلة الخلود على النمط الذى أرادته الحقيقة الكبرى لهذا الوجود .

وبعد أن يرسم الإسلام هذه الصورة للإنسان . يأخذ فى سن المناهج التى تكفل تحقيق الغرض من هذه الصورة . وهذه المناهج لا تخرج عن عدد من التشريعات التى تكفل الصالح العام وتضمن المصلحة الخاصة وتوفق بين المصلحتين . وهى فى مجموعها لا تعارض الطبيعة البشرية إلا عندما تنحرف مخدوعة بأنها تمارس حقا طبيعيا بينما هى عند التحقيق نزوة تجر الوبال على صاحبها وعلى المجتمع الذى يعيش فيه .

والإسلام بعد ذلك متسامح يرحم الضعف البشرى ، ويعد بالخير ، ويخاطب الطبقات المختلفة باللغة التى تفهمها ، لا يحاسب الرجل العادى بمفاهيم الفلاسفة والعلماء ، ولا يحاسب الأغنياء بنجابة الأذكاء ، وإنما يساير الطاقة البشرية ويقف معها عند الحدود التى لا تستطيع أن تتجاوزها عملا وتصورا ، فهو يأخذ بالإيمان القوى ويأخذ بأضعف الإيمان . ويأخذ بالرخصة عندما يستحيل تنفيذ

الأحكام أو يشق تنفيذها ، كما أنه لا يفرض حكماً تتغير اعتباراته بتغير الزمان
والمكان ، وإنما هي أحكام عامة بلغت فنّ المرونة أنها اتسعت لمحاولات مختلفة
ومذاهب متعددة وظهرت من خلالها ألوان من المرونة والتسامح باسم المصالح
المرسلة والاستحسان وما تعارف عليه الناس وغير ذلك مما حفظ على التشريع
الإسلامي روح الجدة والتطور مع طبائع الشعوب ومصالح المجتمعات ، وبما
أتاح له أن يمد سلطانه على أقطار بعيدة المدى مختلفة المشارب والثقافات أيام
دولته الكبرى .

وأخيراً . . .

فإن الإسلام في ذاته قوة ضخمة وصرح شاخ بنته يد الإله ، فهو متناول
على الزمن خالده على الدهر ، تهاوت دونه كل القوى التي حاولت أن تهاجمه أو
تتناول عليه .

تباعدت عن كتابه الخالد شطحات الفلاسفة عندما كانت مهارة وزيفا ،
وتلاقت عند قدميه صاغرة عندما ثابت إلى رشدتها واستقامت على نهجها .

وهو بعد ذلك منبثق الضياء ومهوى أقدسة العلماء والأدباء والفلاسفة ،
وهو تلك الملحمة الكبرى التي عشت في أحداثها زمناً فألهمتني أشرف
العناصر في هذا الدفاع .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	الإهداء
	موقف من أجله تحرك القلم :
٦	لقاء
	القضية :
١٦	الإلحاد والتوحيد
	فتحت الجلسة :
٣٥	نحن لا نرى الله
٥٣	الصدقة
٥٧	المادة لا تقبل الفناء
٦٢	الشروع والمظالم
٧٨	أصل الدين
٩٣	أصحاب نظرية التطور
١٠٤	هل يمكن خلق الحياة
	وقفة على طلل :
١٣٢	من أين جئنا ؟
١٣٧	لماذا جئنا ؟
١٤٧	إلى أين نذهب ؟

الصفحة

الموضوع

الدين في موقف التحدى :

١٥٦

الدين يتحدى العلم

١٦٠

الدين يتحدى العقل

بعد التحدى :

١٦٦

الدين في ذاته

١٨٠

قل سلام عليكم

بعض المراجع

القرآن الكريم	
السنة النبوية	
قصة النزاع بين الدين والفلسفه	للدكتور توفيق الطويل
الطبيعة وما بعد الطبيعة	للاستاذ يوسف كرم
تاريخ الفلسفة	، ، ،
قصة السموات والأرض	للدكتور محمد جمال الدين الفندى والدكتور محمد يوسف حسن
تجديد التفكير الدينى فى الإسلام	للفيلسوف محمد إقبال
ألف باء النسييه	للفيلسوف برتراند رسل
الكون الغامض	سير جيمس جينز
المدارس الفلسفيه	للدكتور أحمد فؤاد الأهواني
العلم يدعو للإيمان	أ . كريسي موريسون
تفسير البيضاوى	للإمام البيضاوى
حاشية الجمل على الجلاين	للشيخ سليمان الجمل
الدين	للدكتور محمد عبد الله دراز
دورات الحياه	للدكتور عبد المحسن صالح
نيتشه	للدكتور فؤاد زكريا
قضية الألوهيه	للاستاذ عبد الكريم الخطيب
ملقى السبيل فى فلسفه النشوء والارتقاء	للاستاذ إسماعيل مظهر
تهذيب الأخلاق	لابن مسكويه
الله	للاستاذ عباس محمود العقاد
الآراء والمعتقدات	للفيلسوف غوستاف لوبون

رقم الإيداع

٥٣٧٣

١٩٦٩

هذا الكتاب

دراسة ممتعة تتناول قصة الوجود كاملة و تعرض أمام الفكر
الإنسانى أعقد المشاكل التى احتسكت بها عقول الفلاسفة وتجارب
العلماء ، كل هذا بأسلوب شيق تتجلى من خلاله حجة العالم ومنطق
المحامى ولغة الأديب .

وبهذا الكتاب يصبح فى متناول كل قارئ أن يلم بأدق المسائل
فى يسر وسهولة كمسائل الخلق والتطور ونظام الطبيعة وسنن
الوجود بما فيها القضاء والقدر والخير والشر وما قيل عن السماوات
والأرض والطبيعة وما وراء الطبيعة وكل ما يشغل بال المثقف فى
هذا العصر الذى ماجت جوانبه بالمشاكل والتحديات .

وفى هذا الكتاب تفسير واضح لموقف العلم عندما يهاجم
العقيدة وعندما يهادنها . وكذلك موقف الفلسفة عندما تلحد
وعندما تؤمن .

وهو بعد ذلك رحلة مثيرة تجوب بنا عوالم الفكر والأدب
والتصوف وموارث النبوة ورسالات السماء .

